

دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کا علمی و دینی ماہنامہ
معارف

جلد نمبر ۱۸۳	ماہ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ مطابق ماہ جنوری ۲۰۰۹ء	عدد ۱
مجلس ادارت	فہرست مضامین	
مولانا سید محمد رابع ندوی	شذرات	۲
لکھنؤ	عمیر الصدیق ندوی	
مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی	مقالات	
کلکتہ	صحیح احادیث، موضوع روایات	۵
پروفیسر مختار الدین احمد	پروفیسر ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی	
علی گڑھ	عہد نبوی میں رسول اللہ پر مشرکوں کے اعتراضات	۲۷
	ڈاکٹر ہالیوں عباس شمس	
	تحریک آزادی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی	۵۵
(مرتبہ)	ڈاکٹر محمد صہیب	
اشتیاق احمد ظلی	مقامہ نگاری کی تجدید	۶۳
محمد عمیر الصدیق ندوی	ڈاکٹر احمد نسیم صدیقی	
	اخبار علیہ	۷۰
	ک، ہ، ص اصلاحی	
دارالمصنفین شبلی اکیڈمی	دارالمصنفین کا ایک پروقار سمینار	۷۳
پوسٹ بکس نمبر: ۱۹	ع-ص	
شبلی روڈ، اعظم گڑھ (یو پی)	ادبیات	
پن کوڈ: ۲۷۶۰۰۱	غزل	۷۸
	جناب رئیس احمد نعمانی	
	غزل	۷۸
	ڈاکٹر آفاق فاخری	
	مطبوعات جدیدہ	۷۹
	ع-ص	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شذرات

معارف کی ایک سوتر اسویں جلد کا یہ شمارہ اپنے نئے سال کی ابتدا اس طرح کر رہا ہے کہ دو تین روز کے فرق سے نئے قمری ہجری سن کی کرنیں اور نئے شمسی عیسوی سال کی شعاعیں یک جا ہیں، قرآن مجید میں روز و شب کو خالق کائنات کی نشانی بتا کر اس سلسلہ گردش لیل و نہار کی جہاں اصل وجہ و غایت بیان کی گئی ہے، وہیں ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ولتعلموا عدد السنین والحساب (تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب جان سکو)، ماہ و سال کے شمار کے ساتھ حساب کے لفظ کو ظاہر ادا کیا جائے تو برسوں کے حساب یا کسی اور حساب کے علم کی خبر ملتی ہے لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ حساب، بے حساب ہو، انسان کی محدود و معدود زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ساعت کا! اس امکان کو تقویت ٹھیک اس سے پہلے کی آیت سے ملتی ہے جس میں کہا گیا کہ ”انسان برائی کا اسی طرح طالب بنتا ہے جس طرح اس کو بھلائی کا طالب بننا چاہیے اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے“، اس تمہید سے مقصود یہی ہے کہ مد و سال کی ہر گردش اور ہر کروٹ ہم سے حساب سود و زیاں لینے کا حق رکھتی ہے، یہ جاننے کا حق رکھتی ہے کہ ہم اپنی غیر مستقل افتاد اور غلت پسند طبیعت کے سبب خیر کی جگہ شر کے طلب گار تو نہیں بن گئے، حساب و احتساب کا یہ عمل ناگوار اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے لیکن یہ فطرت کے عین مطابق۔

ساتوں آسمانوں کی رات دن کی گردش جو سماں دکھلاتی جاتی ہے، اس کے بعد یہ کہنے کا یا را ہے نہ چارہ کہ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرا ئیں کیا

ہمارے ملک میں ہمارے ہی ساتھ کیا کیا نہ ہوا اور ہو رہا ہے، سلسلہ روز و شب کے نقش گر حادثات ہونے کی ایسی تشریح کم و بیش کولمیتی ہے، زبانِ ربی نہ تعلیم و تہذیب، کچھ مذہبی شعار ہیں وہ بھی ہدف اغیار ہیں، جان و مال اور عزت و آبرو سب خاک میں ملے اور اب قوم کے فونہال، بن کھلے ہی مرجھانے لگے ہیں، دہشت گردی کے طعنوں نے کلیجہ چھلنی کر رکھا ہے لیکن ملک سے باہر عالم اسلام میں جو معرکہ کرب و بلا پایا ہے اس کے اظہار کے لیے الفاظ کہاں سے لائے جائیں، یہ داستانِ تو اب منت کش تاب شنیدن ہی نہیں، ان صفحات میں پہلے بھی اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکا کی ستم رانیوں کی کہانی سنائی جاتی رہی ہے، اب فلسطین کے نام پر غرہ کی چھوٹی سی بستی والوں پر اسرائیل نے زمین بلکہ عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے اور مسلسل

ہم باری سے اس پورے علاقے کو لہو لہان اور خاکستر کر رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام ہے، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، نسل کشی کے فرعونی دستور کو قوم موسیٰ نے جس طرح اختیار کیا ہے، یہ پورے عالم انسانیت کو خون بار اور شرم سار کرنے کے لیے کافی ہے لیکن مساوات اور احترام آدمیت کے نام لیواؤں کی خاموشی جس میں ہماری حکومت بھی شامل ہے، اس سے بھی زیادہ شرم کے قابل ہے، دہشت گردی کے خلاف وحشیانہ انداز میں شور شرانگیز پیا کرنے والے امریکا اور اسرائیل کی اس دہشت گردی کو دیکھ کر مہرب لب ہیں اور ہم اس خاموشی پر نالہ بہ لب ہیں۔

لیکن نالہ و شیون سے دشت کرب و بلا، باغ و بہار نہیں ہو سکتا، وقت، قرآن مجید کے اصول کے مطابق، حساب روز و شب کا متقاضی ہے، عزت و کامرانی کی متاع گم شدہ کی بازیابی صرف ذہنی و جسمانی، فکری و معاشی اور علمی و عملی ہر حیثیت سے دوسروں پر امتیاز و تفوق کی حصولیابی سے ممکن ہے، واقعات کیسے ہی ہوں، ان کے اسباب و علل کو دوسروں کی نظر کی بجائے اپنی نظر سے دیکھنے کی عادت کو پھر سے اپنانے کی ضرورت ہے، ایمان اور اتحاد کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمارے صاحب فہم و نظر بزرگوں نے بار بار کہا اور یہ بار بار یاد دلانے کے لیے کہا کہ کسی ایک بلند ذہنی تخیل یعنی ایمان پر غیر متزلزل یقین کے ساتھ متفق ہو کر ایک ہو جانا اور اس کے لیے ہر قسم کے ایثار کے لیے تیار رہنا شرط اول ہے، جب یقین کا یہ آتش کدہ روشن ہوتا ہے تب اس آگ میں اختلافات کے تمام خس و خاشاک جل کر رکھ ہوتے ہیں اور ایمان و عمل کی وحدت ایک ناقابل شکست قوت میں بدل جاتی ہے اور تب جمود کو روانی، سکون کو حرکت، خود غرضی کو ایثار اور حیات فردی کو حیات اجتماعی کی دولت نصیب ہوتی ہے، روز و شب کی گردش ہمیشہ اسی حقیقت کو فاش کرتی رہی ہے کہ ایمان، اتحاد، ایثار، دور بینی، دروں بینی اور مستقل مزاجی کے اصول پر ہی جماعتوں اور قوموں کو سرفرازی اور سرخ روئی ملتی ہے، یہی نوشتہ تقدیر ہے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، حقیقت صرف یہی ہے کہ اقرار کتابک، کفی بنفسک الیوم حسیبا، (لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو)۔

قریب ۳۲ برس پہلے اسی مہینے میں صاحب طرز ادیب و انشا پرداز اور مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی اس دنیائے فانی سے رخصت ہوئے تھے، مرحوم کے لائق نواسے اور مسلم یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے صاحب قلم پروفیسر عبد الرحیم قدوائی نے مولانا مرحوم کی انگریزی تفسیر ماجدی کے جدید ایڈیشن کا تحفہ ”معارف“ کو پیش کیا، دی اسلامک فاؤنڈیشن کی اس دیدہ زیب پیش کش نے مولانا مرحوم کی یاد کو تازہ کر دیا، اس انگریزی تفسیر کے آغاز اور تکمیل کے مراحل کی داستان مولانا سید سلیمان ندوی نے ان صفحات میں بار بار

سنائی، جب ترجمہ و تفسیر کا کام اتمام کو پہنچا تو ”معارف“ کے شذرات نے خوش خبری دیتے ہوئے کہا تھا کہ انگریزی ترجموں میں کوئی ترجمہ بھی ایسا نہیں تھا جس پر اہل علم اور علمائے دین کو پورا اعتبار ہوتا، خصوصیت یہ بتائی کہ ترجمہ حاصل مراد اور مطلب کا نہیں کیا گیا جس میں بیسیوں لفظی و معنوی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں بلکہ پوری لفظی پابندی کی گئی، مطلب و معنی میں قمعین سنت کی پیروی کی گئی ہے یعنی ہر قسم کی فاسد تاویلات سے احتراز کیا گیا اور ہر آیت کے معنی اور اس کے حل میں معتبر کتابوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے جو آیتیں زیادہ شرح طلب تھیں ان پر حاشیے لکھے گئے اور تاریخی، جغرافی، کلامی، فقہی اور تمدنی مسائل کی تفصیل کے ساتھ، جہاں تورات، انجیل اور یہود و نصاریٰ کی مستند کتابوں کے حوالوں کی ضرورت پیش آئی، ان کے حوالے بھی دیے گئے، سید صاحب نے اس وقت لکھا تھا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی نئی دریا دل اٹھتا اور اس کی طبع و اشاعت کا انتظام کرتا، بعد میں گو یہ تفسیر شائع ہوئی لیکن شایان شان طباعت کی حسرت ہی رہی، اب اس برطانوی طبع جدید سے یہ حسرت، مسرت میں بدلی، مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کے دیباچے نے اس کی زینت میں اور اضافہ کیا ہے۔

ایک مسرت کی خبر یہ ہے کہ آندھرا پردیش کی اردو اکیڈمی نے اپنے سب سے بڑے اعزاز مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ کے لیے مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، جامعہ ہمدرد کے چانسلر، دارالمصنفین کی مجلس انتظامیہ کے معزز رکن اور ملک میں کاروان تعلیم کے میر کارواں جناب سید حامد کا انتخاب کیا، اس حسن انتخاب کے لیے اکیڈمی کے ذمہ دار قائل تحسین ہیں کہ اس سے ان کے اعزاز کی وقعت بڑھی ہے، تعلیم کے ذریعہ ترقی کے وسائل و امکانات کے استعمال اور ملت کی جراثیموں کے اندمال، ان دو باتوں نے سید حامد کو مقام محمود پر فائز کیا ہے، دارالمصنفین کے وہ ہمیشہ قدر داں اور اس کی ترقی کے لیے فکر مند رہے، ان کے اخلاص کی پاکیزہ خوشبو اور عام ہوئی جب انہوں نے ایوارڈ کی خطیر رقم اس آستانہ شہلی کو نذر کر دی، حیدرآباد، دارالمصنفین اور سید حامد کے اس مثلث کے بہانے کتنے فسانے یاد آئے۔

افسوس، مدرسۃ الاصلاح اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تعلق کی ایک اہم یادگار نہ رہی، مولانا عبدالرحمان ناصر اصلاحی جامی کی قریب ایک صدی کی حیات مستعار پوری ہوئی، انا للہ، ان کی شخصیت کی طرح ان کا قلم بڑا شگفتہ تھا، پروفیسر عبداللطیف اعظمی کے ہم درس تھے اور ڈاکٹر ذاکر حسین اور پروفیسر مجیب جیسے نامور اساتذہ سے اکتساب فیض کیا تھا، پروفیسر خلیل الرحمان اعظمی کے ہم وطن بھی تھے اور ہم دم و ہم ساز بھی، جب تک صحت نے ساتھ دیا، دارالمصنفین آتے جاتے رہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں ہیں، قارئین سے بھی مغفرت کی دعاؤں کی درخواست ہے۔

مقالات

صحیح احادیث، موضوع روایات

پروفیسر ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی

امت اسلامی کا اجماع ہے کہ حدیث بھی وحی الہی ہے جو رسول اکرمؐ پر اترتی تھی، اس کے نزول و تنزیل کے متعدد طریقے تھے، ان میں سب سے اہم قرآنی وحی کی تنزیل کی مانند وحی کی تنزیل جبرئیلی تھی، اس میں حدیث عائشہ صدیقہؓ کے مطابق اولین وحی حدیث، روایات صادقہ و صالحہ کی شکل میں اترتی تھی، کھلی آنکھ سے دیکھے جانے والی کشف نبوی دوسرا طریقہ تھا اور وحی اور الہام اور القا کے بھی معروف طریقے تھے، اسی سبب سے ”وحی غیر متلو“ حدیث کو قرار دیا گیا اور اسلامی دین و شریعت کا تو اُم سرچشمہ بھی۔ (مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو: وحی حدیث، اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی، ۲۰۰۳ء کے مختلف ابواب؛ ابن حجر، فتح الباری، دار السلام، ریاض ۱۹۹۷ء، ۱۲/۱ و ما بعد؛ نیز بخاری، کتاب بدء الوحی، باب دوم، متعدد احادیث اور دوسرے مآخذ جیسے کتب حدیث مسلم وغیرہ؛ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، قاہرہ ۱۹۳۲ء، ۲۱/۳-۲۳)

اسی غیر متلو وحی الہی - رسول اکرمؐ کی حدیث شریف - میں اسے حدیث کہا گیا ہے، الفاظ و کلمات کے اصطلاحات بننے کی تاریخ اور القا سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ حدیث، عہد نبوی میں اصطلاح بن گیا تھا، بلاشبہ بعض احادیث نبوی میں بھی لفظ حدیث کو اس کے لغوی معانی میں بھی استعمال کیا گیا ہے جو خاصہ اہم ہیں، لغوی معنی و مفہوم کی بھی کئی جہات ملتی ہیں اور ان سے لفظ حدیث کے لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کا ارتقا معلوم ہوتا ہے، ان معانی و معانی اور ان کی جہات معنی آفریں کا سب سے اہم زاویہ ان کا اطلاق نبوی ہے جو اصل سند ہے، اس پر بحث اور اس کے مآخذ و منابع کا ذکر ذرا آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔

حدیث کے لغوی معنی: ”لفظ حدیث کے بنیادی معنی ہیں کوئی خبر یا کوئی بیان، (یا کوئی نئی بات) خواہ وہ مذہب سے متعلق ہو یا دنیاوی معاملات سے (اسی سے حدوث، حادثہ، حادث جیسے الفاظ بنے ہیں.....)“ (مقالہ ”حدیث“، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، لاہور)۔

حافظ ابن حجر نے قرآن کریم اور حدیث شریف کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک لطیف نکتہ پیدا کیا ہے، شرع و شریعت، عرف میں حدیث سے مراد رسول اکرم کی طرف منسوب کلام ہے، گویا کہ اس کے ذریعہ قرآن مجید سے اس کا تقابل کا ارادہ کیا گیا کہ قرآن قدیم ہے (اور حدیث جدید نئی ہے) ہے: ”المراد بالحدیث فی عرف الشرع ما یضاف الی النبی ﷺ وکانہ ارید بہ مقابلة القرآن لانه قدیم“۔ (فتح الباری، المقدمة)

مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی شرح مسلم میں اسی طرح ایک اور لطیف نکتہ پیدا کیا ہے کہ رسول اکرم سے منسوب کلام پر حدیث کا اطلاق قرآن مجید کی آیت کریمہ: ”وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ (نحی-۱۸) سے ماخوذ ہے: ”ان اطلاق الحدیث علی ما یضاف الی النبی ﷺ مقتبس من قوله تعالى: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“۔ (مقدمہ فتح الباری)

حافظ موصوف اور مولانا عثمانی اور ان جیسی تعبیرات کرنے والے نکتہ رس بزرگوں کی تشریح محض علمی لطائف و ظرائف کی ہے، قرآن کریم کے مقابلہ میں حدیث کو قدیم کے مقابلہ میں جدید قرار دینے میں یہ حقیقت اوجھل ہوگئی کہ حدیث بھی بنیادی طور پر وحی الہی پر مبنی ہے اور اس لحاظ سے وہ وحی قرآنی کی طرح قدیم ہے، اس کا جدت سے کیا تعلق، تجدید نعمت رب کا معاملہ اور بھی دل چسپ ہے، اس سے حدیث کے ماخوذ ہونے کا خیال نظم قرآنی کے بالکل خلاف ہے، حقیقت یہ ہے کہ حدیث رسول اکرم کا اختیار فرمایا، ہوا لفظ و مصطلح ہے اور کلام نبوت نے اسے لغوی معنی و مفہوم سے اوپر اٹھا کر اسی طرح اصطلاح خاص بنا دیا جس طرح قرآن مجید نے لفظ قرآن کو آخری کتاب الہی کی حیثیت دے دی۔

لفظ حدیث کا اصطلاحی ارتقا: زبان رسالت مآب اور مہبط وحی الہی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جناب اقدس سے بعض احادیث ایسی مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ حدیث کو اصطلاح کا ارتقا نصیب ہونا شروع ہو گیا تھا، ان میں سے ایک عظیم الشان اور مشہور حدیث ہے: ”ان احسن

الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد ﷺ۔ (بخاری، کتاب الادب، باب الهدی الصالح، حدیث: ۶۰۹۸؛ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، حدیث: ۷۷۷۷؛ فتح الباری، ۱۰/۲۲۵-۲۲۸؛ ۱۳/۳۰۶) وما بعد: مؤخر الذکر حدیث میں کچھ اضافہ بھی ہے، اول الذکر حدیث بخاری ”موقوف“ مروی ہے کہ صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نام نامی پر تمام ہو جاتی ہے اور اس کو رسول اکرمؐ تک ”مرفوع“ نہیں بنایا گیا، اسی طرح دوسری حدیث بخاری بھی موقوف ہی ہے کہ صحابی پر سند ختم ہو جاتی ہے لیکن حضرت امام بخاری نے ان دونوں مقامات پر ان کو متن میں بیان کیا ہے، ترجمۃ الباب میں نہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی شرح بخاری میں مزید وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے تمام طرق میں موقوف ہی دیکھا ہے: ”ہکذا رأیت هذا الحديث فی جميع الطرق موقوفاً.....“ (۱۰/۲۲۷۔)

حافظ موصوف نے البتہ حضرت ابوالاحوص کے واسطہ سے سند سے حضرت ابن مسعود کے حوالے سے موصول اور مرفوع ہونے کا ذکر کیا اور ثبوت میں ”اصحاب السنن“ کی تخریج پیش کی ہے، مزید لکھا ہے کہ حضرت جابرؓ کی سند اور واسطہ سے اس حدیث کا اکثر حصہ مرفوع آیا ہے اور اس کی تخریج امامان حدیث میں مسلم، ابوداؤد، نسائی، احمد بن حنبل اور ابن ماجہ وغیرہم نے کی ہے جس کا طریق ہے: ”جعفر بن محمد بن علی بن الحسین عن ابيه عن جابر“ البتہ اس کے الفاظ مختلف ہیں، ان میں دو مختلف الفاظ والی احادیث امام احمد اور امام مسلم سے بالترتیب نقل کی ہیں: ”ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمدؐ“ ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمدؐ الخ“ اس پوری بحث میں حافظ موصوف نے ”احسن الحديث / خير الحديث“ کے معنی و مفہوم سے تعرض نہیں کیا ہے اور نہ دوسرے مقام پر کیا ہے جب کہ ”هدى محمدؐ“ کے دوسرے حصہ سے مختصر ترین بحث یا تعرض دوسرے مقام پر کسی وجہ سے کر دیا ہے۔

حدیث مذکورہ بالا کے لفظی درو بست سے بھی اور کلام نبوی کے نظم معانی کے لحاظ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں احسن یا خیر حدیث کا معنی و مفہوم حسین ترین یا بہترین کلام ہے اور لفظ حدیث کلام کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یہ معنی زبان رسالت مآبؐ سے مروی ہے اور

وہ لغوی معنی حدیث پر ایک ارتقا ہے، اس معنی خاص کو بجا طور سے حدیث کا اصطلاحی ارتقا کہا جاسکتا ہے اور کہا بھی گیا ہے، خود قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ سے اس کی تائید و تصدیق ہوتی ہے جس طرح عام لغوی معنی حدیث کی ہوتی ہے۔

محمد فواد عبدالباقی کی تحقیق و تصریح کے مطابق لفظ حدیث قرآن مجید کی اٹھارہ آیات کریمہ میں آیا ہے، ان میں سے جن آیات کریمہ میں حدیث کا اطلاق قرآن مجید اور کلام الہی پر کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

..... فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
(سورۃ اعراف: ۱۸۵)

سو تو کہیں گھونٹ ڈالے گا اپنی جان ان کے پیچھے، اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو پچتا پچتا کر۔

اللہ نے اتاری بہتر بات کتاب آپس میں ملتی، دہرائی ہوئی۔
(سورۃ زمر: ۲۳)

شاہ عبد القادر: ”خدا نازل ساخت بہترین سخن کتابی کہ بعض او مانند دیگر است، آیات دو..... اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزا ہم رنگ ہیں..... الخ، مودودی: ”..... عمدہ کلام“، تھانوی وغیرہ۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ
وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (سورۃ جاثیہ: ۶)

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا
صَادِقِينَ (سورۃ طور: ۳۴)

نیز آیات دیگر جیسے سورۃ نجم: ۵۹، واقعہ: ۸۱، قلم: ۴۴، مرسلات: ۵۰، ان میں بھی حدیث کو کلام الہی اور آیات الہی کے لیے ہی لایا گیا ہے۔

ان میں سورۃ زمر: ۲۳، اپنے معنی و مفہوم اور اطلاق اور قرآن وحدیث کے توافقی کی جہت

سے اہم ترین ہے، اول جہت یہ ہے کہ حدیث بخاری مذکورہ بالا وغیرہ میں اور آیت کریمہ میں دونوں جگہ ایک ہی ترکیب استعمال کی گئی ہے یعنی ”احسن الحدیث“، اس اعتبار سے لفظ بخاری کو خیر الحدیث پر فوقیت حاصل ہے، دوسری جہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”احسن الحدیث“ کی تنزیل الہی کی واضح طور سے حقیقت بیان کی ہے، تیسری جہت شاید سب سے اہم ہے کہ اس ”احسن الحدیث“ کا تبادل ”کتا با“ لایا گیا جو کلام الہی ہے اور پھر اس کتاب کی مزید تعریف و تفصیل ”متشابهات ثانی“ کے علاوہ دوسری حسی تاثیر سے بھی کی گئی ہے۔.....

تَقْشَعِرْ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (.....)
بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر، ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر، یہ ہے راہ دنیا اللہ کا، اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور جس کو راہ بھلا دے اللہ، اس کو کوئی نہیں سوچھانے والا۔ (شاہ عبدالقادر)

دوسرے مفسرین و مترجمین نے بھی اس قرآنی ترکیب ”احسن الحدیث“ سے مراد کلام الہی لیا ہے، ان میں سے ایک نمائندہ شارح و مفسر حضرت امام ابن کثیر دمشقی ہیں جو قرآن و حدیث کے توافقی کے بھی امام ہیں، آیت کریمہ کی تفسیر میں ان کا اولین بیان ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی اپنی کتاب قرآن عظیم کی مدح ہے جو اس کے رسول کریمؐ پر اترا لیکن حیرت کی بات ہے کہ امام موصوف نے ”احسن الحدیث“ پر بحث کی ہے نہ حدیث نبوی کا حوالہ دیا ہے اور نہ دوسرا کلام کیا ہے، ان کا سارا زور بعد کی تعریفات قرآنی پر ہے جو انہوں نے مختلف امامان تفسیر سے تفصیل سے نقل کی ہیں، بہر حال بعض دوسروں نے اس توافقی حدیث و قرآن کا حوالہ دیا ہے یا نہ بھی دیا ہو تو وہ واضح ہوتا ہے کہ کلام نبوی اور کلام الہی دونوں ایک ہی سرچشمے سے جاری ساری ہوئے ہیں اور کلام الہی سے ہی کلام نبوی نے استفادہ و کتاب کیا تھا۔

قرآن و حدیث دونوں میں ”احسن الحدیث“ کے بہترین کلام کے معنی و مفہوم میں استعمال و اطلاق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں لغوی معنی سے بلند ہو کر حدیث کا لفظ اصطلاحی معنی کی طرف ارتقا کر رہا ہے۔

قرآن اور حدیث: قرآن مجید جس طرح ایک اصطلاح خاص بن گیا ہے اور اول روز سے بن گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اب اسے کوئی بھی لغوی معنی میں استعمال نہیں کرتا یا کر سکتا کہ روز اول سے اسے کتاب و کلام الہی کی اصطلاح بنا دیا گیا تھا، اسی طرح رسول اکرمؐ نے اپنی حدیث کو اصطلاح کا درجہ خاص عطا فرما دیا تھا اور اسے قرآن مجید کا ہم پلہ قرار دیا تھا، اسے دین و شریعت کا دوسرا قرآن کریم کے بعد کا درجہ دینا دین و شریعت سے نابلد ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ وہ تو اُم ہے، رسول اکرمؐ نے اپنی بعض احادیث میں حدیث کو قرآن کے برابر درجہ دیا ہے اور وہ اصطلاحی ارتقا کا سب سے اہم درجہ ہے۔

حضرت مقدم بن معدی کربؓ سے حدیث ترمذی: ۲۶۶۳ مروی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ خبردار کسی شخص کے پاس میری حدیث پہنچے اور اپنے تختِ رمند پر بیٹھایہ کہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ ہے..... (اور وہ کافی ہے)..... الاہل عسی رجل یبلغہ الحدیث عنی وهو متکی علی اریکتہ فیقول بیننا و بینکم کتاب اللہ..... الخ، اس میں تحریم کا حکم ہے، بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث کے ابواب کے تراجم کے علاوہ امام مسلم کے مقدمہ میں بھی قرآن و حدیث کے تو اُم ہونے کا ثبوت ہے اور اس سے زیادہ قدم قدم پر قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو ایک تو اُم اصطلاح دین و شریعت قرار دیا گیا ہے، قرآن و حدیث کا تعلق اسی بنا پر شریعت و دین کی تفہیم کے لیے ایک ساتھ ضروری ہے کہ حدیث کے بغیر اسلام سمجھا نہیں جاسکتا، رسول اکرمؐ نے اسی سبب سے اپنی ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جب تک کتاب اللہ اور سنت نبویؐ سے تمسک رہے گا تم راہی نہیں آسکتی اور امت ہمیشہ صراطِ مستقیم پر رہے گی، ایسی احادیث بھی ہیں اور قرآن کریم کی آیات بھی، ان سب نے مل کر قرآن مجید کے ساتھ حدیث و سنت کو دوسری اصطلاح اور تو اُم ماخذ شریعت بنا دیا ہے۔

حدیث کے اصطلاحی معنی: عہد نبویؐ ہی میں بلکہ زبان رسالت مآبؐ سے حدیث کے معنی خالص اصطلاحی بن چکے تھے، مقالہ حدیث میں یہ اضافہ بالکل مبالغہ آمیز نہیں ہے کہ..... آنحضرتؐ نے حدیث کا لفظ اپنے کلام کے لیے خود پسند فرمایا، تاکہ آپؐ کے اور دوسرے لوگوں کے کلام اور اقوال میں تمیز ہو سکے..... اس آخری مفہوم میں دینی روایات کا پورا مجموعہ حدیث کہلاتا ہے اور

اس کا علم علم الحدیث.... "صاحب شذرہ نے صرف ایک حدیث - حدیث ابو ہریرہؓ سے اس پر استشہاد کیا ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

المعجم المفہرس للالفاظ الحدیث النبوی میں ایسی تمام احادیث کا ذکر کیا گیا ہے جو اس معتبر کتب حدیث میں اس لفظ شریف سے متعلق ہیں، ان میں سے متعدد خالص حدیث نبوی کی تخصیص بتاتی ہیں اور یہ تمام احادیث ثابت کرتی ہیں کہ لفظ حدیث صرف اور صرف صحیح و ثابت کلام نبوی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ان میں ایک طرف تو حدیث کے اصطلاحی معنی کا واضح بیان و ثبوت ہے اور دوسری طرف اس کی دوسری جہات ہیں، ان احادیث میں مذکورہ بالا "احسن الحدیث کتاب اللہ" کے علاوہ دوسری حسب ذیل ہیں جو اس معنی خاص میں ہیں۔ ان اصطلاحی معانی میں بیان کردہ احادیث کو دو بڑے طبقات میں منقسم کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ رسول اکرمؐ کے اپنے کلام مبارک کے لیے لفظ حدیث کے استعمال و اطلاق کی حقیقت واضح ہو سکے اور یہ بھی ثابت ہو سکے کہ صحابہ کرام بالخصوص اور ان کے بعد کے صاحبان حدیث و علم نے اسی اصطلاحی معانی میں لفظ حدیث / احادیث کا استعمال کیا ہے، بعد کے ادوار میں اس اصطلاح خاص کا چلن محض اسی انتخاب نبوی اور تعامل صحابہ کے سبب ہوا تھا۔

اصطلاح نبوی کی دو جہات: رسول اکرمؐ نے اپنے کلام نبوت کے لیے دو طرح کے استعمالات کو رد فرمایا تھا: ایک مثبت طور سے اپنے کلام کو حدیث فرمانا اور اس کی طلب، تعلم و تعلیم اور ترسیل کا حکم فرمانا، دوسرے صرف صحیح حدیث اور معلوم و یقین پر مبنی علم کی بنا پر حدیث بیان کرنے کی ہدایت فرمائی جو اور اہم تر ہے، کم از کم اس مقالے کے زاویے سے، اس موقع پر ان دونوں جہات کی بعض نمایندہ احادیث نقل کی جاتی ہیں جو مذکورہ بالا مقم سے منقول ہیں اور پھر ان کی تصویب ان کے اصلی سرچشموں سے کر لی گئی ہے۔

(الف) کلام نبوی کو حدیث قرار دینا: حدیث بخاری ۹۹ کے مطابق رسول اکرمؐ سے حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ سوال کیا کہ قیامت کے دن یا رسول اللہؐ آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ کون بہرہ مند ہوگا، رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ میرا گمان تھا کہ اس حدیث کو تم سے پہلے کوئی اور نہیں پوچھے گا، کیوں کہ تم کو حدیث کی بہت زیادہ حرص و چاہت ہے: "عن ابی ہریرۃ: قال

رسول اللہ ﷺ: لقد ظننت يا ابا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك ، لما رأيت من حرصك على الحديث ۔... الخ، اس کا دوسرا طرف بھی ہے: ۶۵۷۰، فتح الباری، ۱/۲۵۵ وما بعد۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی کثرتِ روایت احادیث کے باب میں رسول اکرمؐ کی زبان مبارک سے متعدد بلکہ متواتر اپنے کلام کو حدیث قرار دینے کا ذکر ملتا ہے، اس میں صحابہ کرام کے حدیث کے فہم و اصطلاح کا بھی ذکر شامل و مقرون ہے، اس طرح یہ باب تقریر نبوی کا باب بھی بن جاتا ہے، جس پر بحث بعد میں آتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ دو ہی کی حرص حدیث کا ذکر اور فرمان رسول اکرمؐ میں آچکا ہے جس میں زبان رسالت مآبؐ نے اپنے کلام کو اصطلاحی حدیث قرار دیا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کے نزدیک فہم و اصطلاح حدیث کے شواہد بہت ہیں کہ وہ مکثرین حدیث میں سے تھے، ان کی کثرت حدیث کی شاہد یہ روایت ہے: حدیث بخاری ۱۱۸: ... عن ابی ہریرۃ قال : ان الناس يقولون : اکثر ابو ہریرۃ ، ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثاً ، تم یقلو : ان الذین یکتُمون ما انزلنا من البینات - الی قوله - الرحیم (البقرہ: ۱۵۹-۱۶۰)۔... الخ، اطراف حدیث: ۱۱۹، ۲۰۴، ۲۳۵۰، ۳۶۳۸، ۷۳۵۲، فتح الباری، ۱/۲۸۲ وما بعد؛ مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، فضائل ابی ہریرۃ ... حدیث: (۶۳۹۷) ۱۵۹ (۲۳۹۲): ”ان ابا هريرة یكثر الحديث عن رسول الله“۔

اس کے بعد کی حدیث بخاری-۱۱۹ میں حضرت ابو ہریرہؓ کے کلام نبوی کو حدیث کہنے کا ذکر ملتا ہے اور رسول اکرمؐ کی ”تقریر“ کا ثبوت بھی، وہ دونوں کے نزدیک حدیث کے لفظ کو اصطلاح ثابت کرتا ہے: ”... عن ابی ہریرۃ قال : قلت : یا رسول اللہ ، انی اسمع منك حدیثا کثیرا أنساه ، قال : ”أبسط ردائك فسیبطه“ ، قال : فغرف بیديہ ثم قال : ”ضمة“ ، فضمته ، فانسیت شیتا بعده“ ، فتح الباری، ۱/۲۸۳، بخاری، کتاب المناقب کے حوالے سے المجم المفسر میں ”فما نسیت حدیثا بعده“ نقل کیا گیا ہے جو ذہری تصدیق ہے، مسلم، مذکورہ بالا میں بخاری جیسا جملہ ہے اور مسلم کی دوسری احادیث

رسول اکرمؐ کے حدیث بیان کرنے کا ذکر ہے جیسے (۶۳۹۸) میں ہے: ”و لم یذکر فی حدیثہ الروایۃ عن النبی ﷺ“ اور حدیث (۶۳۹۹) ۱۶۰ (۲۴۹۳) میں زیادہ واضح الفاظ و بیانات ہیں: ”..... ان رسول اللہ ﷺ لم یکن یسرد الحدیث کسر دکم“، نیز (۲۴۹۲) جو گذشتہ احادیث بخاری و مسلم کی زیادہ واضح تصدیق کرتی ہے کیوں کہ اس میں مہاجرین و انصار کے حضرت ابو ہریرہؓ کی مانند احادیث نہ بیان کرنے اور حضرت ابو ہریرہؓ کی کثرت احادیث کا ذکر ہے: ”..... ان ابا ہریرۃ قد اکثر..... ما بال المهاجرون والانصار لا يتحدثون مثل احادیثہ.....“، اس میں رسول اکرمؐ کے اپنی حدیث بیان کرنے اور حضرت ابو ہریرہؓ کے اخذ کرنے کا ذکر ہے: ”..... ولقد قال رسول اللہ ﷺ یوما ایکن یبسط ثوبہ فیأخذ من حدیثی هذا، ثم یجمعه الی صدرہ فانہ لم ینس شیئا سمعہ، فبسطت برءۃ علی، حتی فرغ من حدیثہ، ثم جمعتها الی صدري، فما نسیت بعد ذلک الیوم شیئا حدثنی بہ.....“ نیز حدیث مسلم (۶۳۰۰) وغیرہ، حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے سے بہ کثرت اصطلاح حدیث کا ذکر ملتا ہے، جیسے حدیث ترمذی: ۷۹ ”..... اذا سمعت حدیثا عن رسول اللہ ﷺ فلا تضرب له مثلاً“، حدیث مسلم (۴۶۲۲) (۸۳) (۱۷۸۰) وغیرہ۔

(ب) صحابہ کرام کے نزدیک حدیث: رسول اکرمؐ کے انتخاب و تمیز کی بنا پر صحابہ کرام نے کلام نبویؐ کو ہمیشہ حدیث سمجھا، ان کا یہ خیال و فکر، نظریہ و تعریف اور دینی اصطلاح خاص کا معاملہ عہد نبویؐ کے ساتھ خاص نہ تھا، بلکہ ہر دور میں انہوں نے حدیث کو خالص اس کے اصطلاحی معانی میں استعمال کیا اور اپنے شاگردوں اور راویوں کو سمجھایا بھی، اس کے ثبوت میں ذخیرہ حدیث سے ایک پورا دفتر پیش کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک موضوع تحقیق بھی ہے مگر اس مختصر مقالے میں صرف چند احادیث مختلف صحابہ کرام کے حوالے، سند اور واسطے سے پیش کی جاتی ہیں۔

حدیث بخاری: ۶۳۹۷: حضرت خدیفہ بن الیمانؓ سے مروی ہے جس کا متعلقہ حصہ یہ ہے ”حدثنا رسول اللہ ﷺ حدیثین: رأیت احدهما وانا انتظر الآخر.....“ الخ (رسول اللہؐ نے ہم سے دو حدیثیں بیان فرمائیں جن میں سے ایک دیکھ چکا اور دوسری کا منتظر

ہوں)، اس کے دو اطراف بھی ہیں: ۷۰۸۶، ۷۰۸۷، ۷۰۸۸: جن میں سے اول الذکر میں متعلقہ حصہ موجود ہے، فتح الباری، ۱۱/۴۰۴؛ ۱۳/۴۹، ۳۰۶؛ وما بعد، نیز حدیث بخاری: ترجمۃ الباب، باب قول المحدث کتاب العلم، فتح الباری، ۱/۱۹۰؛ دیگر کتب حدیث وغیرہ۔

حدیث بخاری-۸۱ میں حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میرے بعد کوئی بیان نہیں کرے گا: ”عن انس قال: لا حدثکم حدیثاً لا یحدثکم احد بعدی“ (فتح الباری، ۱/۲۳۵)، صحابی موصوف نے کثرت روایت حدیث سے گریز کے ضمن میں نبوی وعید کی حدیث سنا کر کثرت حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (مقدمہ مسلم وغیرہ)

دوسرے صحابہ کرام سے حدیث نبوی کے بہ طور اصطلاح مروی ہونے کے شواہد بہت ہیں لہذا صرف مختصر حوالے دیے جاتے ہیں، حضرت زید بن ثابتؓ: حدیث ترمذی: ۲۶۵۶؛ نضر اللہ امرہ اسمع منا حدیثاً فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ الخ، حضرات عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے جس میں لفظ حدیث کی جگہ مقالنتی یا شیئا ہے: ۲۶۵۷-۲۶۵۸، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سہمیؓ بہ قول حضرت ابو ہریرہؓ رسول اکرمؐ کی احادیث لکھ لینے کے سبب اکثر الحدیث تھے، حضرت ابوشاہ یمنی اور ایک انصاری صحابی کو بالترتیب حدیث لکھوا کر دی اور حدیث لکھنے کی اجازت دی تھی، احادیث ترمذی: ۲۶۶۶-۲۶۶۸؛ کتاب ابواب العلم میں ایسی بہت سی احادیث دیگر صحابہ کرام سے مروی ہیں جن میں حدیث کو بہ طور اصطلاح لکھا گیا ہے۔

(ج) تابعین کی اصطلاح حدیث: حضرات صحابہ کرام کے تابعی راویان عظام بھی کلام نبوی کو اصطلاحی حدیث سمجھتے اور قرار دیتے تھے، متعدد احادیث میں ہی ان کے ثبوت ملتے ہیں، ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے بیان و وعظ میں بالعموم احادیث بیان کرنے سے گریز کرتے تھے کہ مبادا رسول اکرمؐ کی طرف کسی غلط بات کی نسبت ہو جائے، (حدیث بخاری: ۱۰۷/فتح الباری، ۱/۲۶۴، حضرت زبیر بن عوامؓ ان میں سے ایک تھے، دوسرے صحابہ میں حضرت ابن عمرؓ، شخبینؓ وغیرہ تھے)، اس کے علاوہ وہ ترسیل احادیث میں احتیاط، حزم و تقویٰ

کا بھی خیال رکھتے تھے، تابعی رواۃ کرام نے بعض اصحاب سے احادیث کی روایت کی قلت کا ذکر بہت کیا ہے، ان میں سے چند احادیث یہاں پیش کی جاتی ہیں:

حدیث بخاری - ۷۲ کے مطابق حضرت مجاہد تابعی کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ مدینہ تک سفر میں شریک صحبت و سعادت رہا اور انہوں نے اس دوران صرف ایک ہی حدیث بیان کی: ”عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر الى المدينة فلم اسمعه يحدث عن رسول الله ﷺ الا حديثا واحدا.....“ (فتح الباری، ۱/۲۱۷ وما بعد)

حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز امویؓ نے حضرت ابو بکر بن حزم انصاریؒ کو مراسلہ بھیجا کہ رسول اکرمؐ کی حدیث کو تلاش کر کے لکھ لو کیوں کہ مجھے علم کے چھن جانے اور علما کے چلے جانے کا خوف ہے مگر صرف حدیث النبیؐ کو قبول کرتا: ”وکتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ فاكثبه ولا تقبل الا حديث النبي ﷺ...“ (فتح الباری، ۱/۲۵۶)

دوسرے تابعین کرام کے نزدیک حدیث کے خالص اصطلاح ہونے کے شواہد بھی بہ کثرت ملتے ہیں، ان کے چند مختصر حوالے فتح الباری اور دیگر شروح میں موجود ہیں۔

تابع تابعین سے مولفین حدیث تک: حدیث کو صحیح کلام نبوی سمجھ کر اسی کے لیے خالص اصطلاح قرار دینے کا سلسلہ کافی دراز ہے، جس طرح رسول اکرمؐ نے اپنے کلام مبارک اور کلام نبوت کو حدیث قرار دیا تھا، اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اسے اصطلاح ہی سمجھا اور قرار دیا اور حدیث سے صرف اور صرف رسول اکرمؐ کا کلام نبوت سمجھا، صحابہ کرام نے یہ فہم، تصور و نظریہ اور اصطلاح بھی ذخیرہ حدیث کے ساتھ اپنے تابعی شاگردوں کے حوالے کیا اور تابعین کرام نے اپنے جانشین تبع تابعین کو اسی سے مالا مال کیا اور یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا۔

تدوین حدیث کا زبانی اور تحریری سلسلہ عہد نبوی سے عظیم ترین کتب حدیث کے زمانے تک برابر جاری رہا، چھوٹے چھوٹے صحیفوں سے آغاز ہوا اور ضخیم جوامع و مسانید و صحاح اور سنن وغیرہ تک وہ بھی دراز و جاری رہا، امام مالک بن انسؒ کی موطا سے عظیم ترین کتب حدیث کا آغاز ہوا اور تیسری صدی ہجری رنویں صدی عیسوی تک صحاح عشرہ، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی،

ابن ماجہ، احمد بن حنبل، دارمی وغیرہ مدون ہو چکی تھیں اور اس پورے دور میں کلام نبوی کو ”حدیث“ خالص حدیث قرار دیا گیا اور اس کی اصطلاحی حیثیت پختہ ترین ہو گئی۔

اس خالص حدیث قرار دینے پر زور ایک نکتہ کو ابھارنے کے لیے دیا جا رہا ہے جو ہمارے نقطہ نظر سے اہم ترین ہے، ان میں سے کسی نے بھی حدیث کے ساتھ صحیح کی صفت لگا کر صحیح حدیث اور غلط وغیرہ کی نسبت اس کی طرف نہ کی، حدیث سے مراد مقصود صرف رسول اکرمؐ کا فرمان و سنت ہی ہوتا تھا اور غلط کا انتساب ہی نہیں کیا جاتا تھا کیوں کہ رسول اکرمؐ نے بڑی سختی کے ساتھ اپنی ذات والاصفات اور اپنے کلام نبوت مآب کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ممانعت کی تھی اور ایسی جسارت کو جہنم میں ٹھکانا بنانے کے مترادف قرار دیا تھا، اہل ایمان و یقین نے اس سے کلی اجتناب کیا، مسلم (۲) ۱، (۱) ”لا تکنونوا علیٰ فانه یکذب علیٰ یلج النار“ ۳ وابعده: من کذب علیٰ متعمدا فلیتبعوا مقعده من النار“، کتب حدیث میں کتاب العلم کے متعلقہ ابواب میں یہ احادیث بہ کثرت منقول و مروی ہیں، ابن الجوزی، کتاب الموضوعات، ۱/ ۱۷۶-۱۷۷، ایسی تمام احادیث کو جمع کیا ہے۔

(ب) اصطلاح نبوی کی دوسری جہت: کلام نبوت یا حدیث کو اصطلاح قرار دینے کی دوسری نبوی جہت اس مسئلہ کا دوسرا پہلو ہے، اس میں دراصل یہ حقیقت پنہاں ہے کہ اس جہت کو نظر انداز کر دینے یا اس میں تساہل برتنے ہی سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، رسول اکرمؐ نے اسی ”فتنہ نفرت انگیز“ کی اس ماں کی کوکھ میں سرکوبی کے لیے دو طرح کی ہدایات دی تھیں، ایک یہ کہ مجھ سے زیادہ احادیث روایت کرنے / نقل کرنے سے احتراز کرو کہ کثرت روایت و بیان غلطیوں کی طرف لے جاتا ہے، دوسرے یہ کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو: ”من کذب علیٰ متعمداً.....“ اس میں ارادنا اور سہواً دونوں طرح کے جھوٹ شامل ہیں، مقدمہ مسلم میں اور دوسری کتب میں اس قسم کی احادیث موجود ہیں، ان کا ایک مختصر تجزیہ درج ذیل ہے۔

کثرت حدیث کی ممانعت: ”ایاکم و کثرة الحدیث منی“ حم: مقدمہ، ابن ماجہ، ”کفی بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع“ مسلم مقدمہ (۷) وابعده۔

امام مسلم نے ”باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع“ میں مختلف امامان حدیث

جیسے مالک بن انس، عبد الرحمن بن ہندی وغیرہ کے اقوال اور بعض صحابہ کرام جیسے عبد اللہ بن مسعود کی احادیث کا بھی ذکر کیا ہے جن کی کثرت میں پنہاں خطرات کا واضح ذکر ہے۔

علم و یقین پر مبنی حدیث کی روایت: ”اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم“

حدیث ترمذی: ۲۹۵۱ بہ روایت حضرت ابن عباسؓ، یہ حدیث اپنے طبقہ کی نمایندہ ترین ہے، اس میں واضح حکم موجود ہے کہ جس کو علم و یقین کی بنا پر حدیث سمجھتے ہو صرف اسی کو بیان کرو، اس میں گمان، ظن و تخمین، محض دوسرے کی روایت و بیان وغیرہ کا سد باب کیا گیا ہے۔ (چٹنی، تذکرۃ الموضوعات، ۶)

جھوٹ کو حدیث کہنے کی ممانعت: ”من حدث عنی بحديث يرى انه كذب

فهو احد الكاذبين“ اس حدیث میں رسول اکرمؐ نے جھوٹ کو حدیث سمجھنے اور پھر بھی اسے بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، حدیث کو جھوٹ (کذب) نہیں کہا گیا ہے، حدیث مسلم-۱، مقدمہ میں اولین خبر؛ حدیث ترمذی: ۲۶۶۲: ”من حدث عنی حديثا الخ“ بہ روایت حضرت مغیرہ بن شعبہؓ یہی حدیث حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے اور اس میں صحابہ کرام کی اصطلاح بھی ہے اور آخری تبصرہ بہت اہم ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی حدیث بیان کرے جس کی نبی اکرمؐ سے اصل مروی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔

موضوع روایات: ”حدیث“ کے خالص اور نہ خالص ہونے کا فتنہ اس وقت پیدا ہوا

جب غیر محتاط راویوں، مفاد پرست قصہ گو یوں اور دوسرے فتنہ پردازوں نے ”حدیث“ میں اپنی منکر روایات داخل کرنے کا دروازہ کھولا، اس وقت ”وضع حدیث“ کے فتنہ و مہم سے بحث ہے اور نہ اس کے اسباب و علل سے ہی، ان پر کافی مواد موجود ہے، اصل قابل غور نکتہ یہ ہے کہ راویوں کے اتقان و حفظ وغیرہ کے سبب ان کی اقسام رجال بنیں اور ان کی احادیث کی حیثیت متعین ہوئی، اسی کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ بقول امام مسلم حدیث میں منکر اور غلط کا عنصر شامل ہوتا گیا، رجال اور رواۃ مہتمم ہوئے اور ان کی روایات منکرات ٹھہریں اور پھر احادیث کی اقسام کا نظریہ وجود میں آیا، احادیث کی تمام اقسام و اصناف صرف راویوں کی درجہ بندی اور ثقاہت و عدم ثقاہت پر مبنی ہیں، یہ بہت قابل غور نکتہ ہے، اس تمام بحث و مباحثہ میں ”اخبار صحیحہ مشہورہ“، احادیث ضعیفہ،

روایات منکرہ اور اخبار معللہ کا ذکر امام مسلم نے کیا ہے، مقدمہ کے مختلف ابواب اور دوسری کتب علوم حدیث کے مباحث سے واضح ہوتا ہے کہ کسی امام حدیث اور ناقد نے من گھڑت روایات کو احادیث موضوعہ یا موضوع احادیث نہیں کہا یا ان کو کسی طرح اصطلاح حدیث میں شمار کیا ہے، امام مسلم نے ان کے لیے حسب ذیل الفاظ استعمال کیے ہیں:

اہل حدیث کے نزدیک متہم (مہمون) کی تخریج احادیث سے احتراز کیا جو ”وضع احادیث و تولید الاخبار“ سے متہم تھے۔

جن کی حدیث پر منکر اور غلط غالب تھا ان کی حدیث سے بھی اجتناب کیا۔

روایۃ المنکر من الحدیث۔

الاخبار المعللة / سقیم روایات۔

الاحادیث الضعیفۃ۔

الروایات المنکرۃ / الاخبار المنکرۃ۔

دوسرے متقدمین اور اکابر محدثین کے ہاں بھی اس فتنہ انگیز اصطلاح، موضوع

احادیث، کا ذکر نہیں ملتا ہے۔

وضع احادیث کا فتنہ اور موضوع روایات: امام مسلم جیسے متقدمین نے بھی وضع احادیث کے فتنہ کا ذکر اسی لفظ ضعیف کے ساتھ کیا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے متعدد ناقدین حدیث اور جامعین حدیث نے بھی اس موضوع پر خاصا مفصل کلام کیا ہے، ان میں سے بہت سے صاحبان قلم نے ”الاخبار الموضوعۃ“ اور ”الاحادیث الموضوعۃ“ کے نام و اصطلاح کا استعمال بھی کیا ہے اور اسی عنوان سے متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں تاکہ موضوعات کی پہچان کی جاسکے اور ان کی روایت و قبول سے بچا جاسکے لیکن ان تمام صاحبان علم و حدیث اور ناقدان فن و کلام نبوی نے موضوعات کو کبھی بھی احادیث نبوی نہیں سمجھا، موضوع احادیث کہنے کا سلسلہ خاصا دراز ہے اور اولین صدیوں سے موجودہ دور تک وہ پایا جاتا ہے، اس کی شاہدان کے مولفین کی کتب و رسائل اور تنقیدات ہیں جیسے امام سیوطی کی ”اللاالی المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ“، امام مقدسی کی ”الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ“، ملا علی قاری (م ۱۰۱۳/۱۶۰۵)

کی ”الاسرار المرفوعة فی الاحادیث الموضوعة“، امام شوکانی (محمد بن علی، م ۱۲۵۰/۱۸۳۳) کی ”الفوائد المجموعة فی الاحادیث الموضوعة“، شیخ ازہری (ابو عبد اللہ مالکی، م ۱۳۲۵/۱۹۰۷) کی ”تحذیر المسلمین من الاحادیث الموضوعة“، الخ، مولانا عبدالحی فرنگی محلی (م ۱۳۰۴/۱۸۸۷) کی ”الآثار المرفوعة من الاحادیث الموضوعة“ اور عصر حاضر کے مجدد علوم حدیث اور ناقد فن و علم ناصر الدین البانی (م ۱۳۲۰-۱۹۹۹ء) کی ”سلسلة الاحادیث الضعیفة والموضوعة“، ان کے علاوہ متعدد دوسری کتابیں بھی ہیں اور مقالات بھی، ان تمام کتابوں کے عناوین درحقیقت ایک چلتے ہوئے لفظ و کلمہ یا چلن میں آچکی ترکیب کے زائیدہ ہیں، یعنی وہ صرف روایتی تقلید ہے، ورنہ ان بزرگوں کو بھی ہم سے زیادہ معلوم تھا کہ یہ ترکیب ہی غلط ہے اور اس کا پیغام و معنی اس سے زیادہ گم راہ کن ہے، پھر ان تمام اکابر کے مباحث سے اور ان کے بین السطور مفاہیم سے قدم قدم پر واضح ہوتا ہے کہ ان کی مراد موضوع روایات ہیں۔

کتب موضوعات: ان عظیم روایتی اہل قلم و صاحبان اصطلاح کے بالمقابل ایک دوسرا طبقہ محدثین و ناقدین بھی ہے، وہ بھی اس فن و موضوع اور اس کے زیر اثر کتب کا ذکر کرتا ہے اور اقسام حدیث میں موضوعات کو بھی شمار کر لیتا ہے، تاہم وہ ان کے ”لئے“ موضوع احادیث یا الاحادیث الموضوعة“ کہنے سے گریز بھی کرتا ہے اور اپنی کتب کے ناموں کو اس سے طوٹ نہیں کرتا، وہ بیشتر معاملات میں ایسی موضوع روایات کو ”موضوعات“ ہی لکھتا اور قرار دیتا ہے جو اہم تر ہے، شیخ فریاتی نے امام جوزقانی کی کتاب الاباطیل والنماکیر کے مقدمے میں ان سے بہت سی کتابوں کا ذکر کیا ہے جن میں صرف موضوعات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک عظیم ترین محدث و ناقد فن امام ابن جوزی (عبد الرحمن بن علی، م ۵۹۷ھ/۱۲۰۰ء) جن کی کتاب کا عنوان ہے کتاب الموضوعات (دار الکتاب العلمیۃ بیروت، ۱۹۹۵ء)، ان کے علاوہ دوسرے اکابر فن جنہوں نے موضوع احادیث کہنے سے یا اپنی کتابوں کو اس سے موسوم کہنے سے گریز کیا ہے، حسب ذیل ہیں:

محمد بن عمرو عقیلی (م ۳۲۲/۹۳۳)، کتاب الموضوعات۔

محمد بن علی اصفہانی حنبلی (۴۱۴/۱۰۲۸)، کتاب الموضوعات۔

محمد بن طاہر مقدسی (م ۵۰۷/۱۱۱۳)، تذکرۃ الموضوعات۔

حسن بن محمد صنعانی (م ۶۵۰/۱۲۵۲)، کتاب الموضوعات، القاہرہ ۱۹۸۰ء۔

عمرو بن علی قزوینی، موضوعات المصابیح۔

عمر بن بدر بن سعید موصلی (م ۵۵۷-۶۴۲/۱۱۶۲-۱۲۲۵) العقیدة

الصحيحة في الموضوعات الصريحة۔

محمد بن طاہر طوسی (م ۹۸۶/۱۵۷۸)، قانون الموضوعات / تذکرۃ

الموضوعات، طبعة منیر یہ ۱۳۴۳ھ۔

محمد بن احمد الذہبی (م ۷۶۸/۱۳۷۶)، ترتيب الموضوعات لابن الجوزی،

موضوعات مستدرک الحاكم۔

ملا علی قاری (م ۱۰۱۳/۱۶۰۵)، موضوعات کبیر۔

ابراہیم بن عثمان بن ادريس بن درباس (سنہ نہیں مل سکا)، تلخیص الموضوعات /

مختصر الموضوعات۔

سیوطی (م ۹۱۱/۱۵۰۵)، التعقیبات علی الموضوعات، الزیادات علی الموضوعات۔

متعدد اکابر محدثین نے تو ان موضوع روایات کو موضوعات سے زیادہ سخت لفظ سے

موسوم کیا ہے، ان میں سے ایک امام حسین بن ابراہیم ہمدانی جوزقانی (م ۵۴۳/۱۱۴۸) ہیں

جن کی کتاب کا عنوان بڑا معنی خیز و دل چسپ ہے: کتاب الاباطیل والمناکیر والصحاح

والمشاہیر، تحقیق و تعلیق عبدالرحمان عبدالجبار الغزالی، جامعہ سلفیہ وارانسی ۱۹۸۵ء، جلال الدین

سہودی، الغماز علی اللماز، مکتبہ دار اللواء، ریاض۔

امام عبدالرحمان بن علی شیبانی (م ندارد) نے موضوعات پر اپنی کتاب کا نام رکھا ہے:

تمیز الطیب من الخبیث۔

محمد بن غلیل القارن (م ۳۰۵/۱۸۸۸)، اللؤلؤ للموضوع فیما قیل، لا اصل له،

او بالصلہ موضوع۔

احمد بن عبدالکریم العامری الغزوی، الجد الحثیث فی بیان ما لیس بحدیث۔

موضوعات حدیث نہیں: موضوع روایات پر لکھنے والے تمام اہل قلم نے بہ باگ دہل اعتراف و اظہار کیا ہے کہ موضوع روایات حدیث یا احادیث نہیں ہوتیں، یہ اعتراف تو احادیث کا اطلاق موضوعات پر کرنے والوں کو بھی ہے کہ ”موضوع روایت واقعاً حدیث نہیں ہوتی“، لیکن ان موضوعات پر احادیث کا اطلاق کرنے کی بھی وکالت کی ہے اور اس کا سارا زور دو نکتوں پر ہے ایک یہ کہ ”..... اس کے لیے حدیث کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیوں کہ اسے وضع کرنے والا اس کے حدیث ہونے کا مدعی ہوتا ہے“، دوسری دلیل یہ ہے کہ ”محدثین کرام نے ”موضوع احادیث“ کی ترکیب استعمال کی ہے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا“۔ (استدراک مولانا محمد رضی الاسلام ندوی، تحقیقات اسلامی، جلی گڑھ، جنوری۔ مارچ ۲۰۰۸ء، ۴۴ و مابعد؛ اس کے بعد کتب موضوعات کے عناوین سے اسے مدلل کیا ہے)

بنیادی طور سے موضوعات پر احادیث موضوعہ / موضوع احادیث کے اطلاق کے لیے یہی دو دلیلیں دی جاتی ہیں یا دی جاسکتی ہیں، ان کا ایک الزامی جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ وضع روایات کے مدعی کے دعوے کی کیا سند و قوت ہے؟ اس طرح تو ایک شخص آیات قرآنی کے وضع کرنے کا دعوا کر سکتا ہے اور حقیقتاً مختلف ادوار میں یہ دعوا کیا بھی گیا ہے تو کیا ”موضوع آیات“ کی اصطلاح قبول کر لی جائے گی، ابھی تک ایسی کوئی جسارت قبول کر کے اصطلاح نہیں بن سکی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جس طرح محافظت کی ہے، اس کے سبب یہ فتنہ قرآن میں نہیں کھل سکا، دوسرے سبب محدثین کرام نے موضوع احادیث کی ترکیب استعمال نہیں کی، صرف روایتی قسم کے بزرگوں نے کی ہے، کیا اس اقتدائے آبا و اجداد کی روایت میں ایک غلط اصطلاح اور فتنہ انگیز ترکیب کو قبول کر لینا ضروری ہے۔

ثبت بحث کا زاویہ یہ ہے کہ بہت سے محتاط اہل قلم نے موضوع احادیث کی ترکیب استعمال نہیں کی، اصول حدیث کی کتابوں میں ایک قسم کی ایسی کتابیں بڑی وقیع ہیں جنہوں نے موضوعات کو موضوعات ہی رکھا، ان کے لیے لفظ حدیث و احادیث کا استعمال و اطلاق کر کے ایک غلط و منکر پر صحیح کا اطلاق نہیں کیا اور تلویت و تلمیس سے محترز رہے، دوسرے تمام اصول حدیث کے علماء و مؤلفین کرام نے موضوعات کو حدیث کہا ہی نہیں، ان کی اقسام حدیث میں اس بحث کے

نمائندہ اہل قلم اور ان کی بصیرت افروز تقریحات برابر ملتی ہیں، چند پیش ہیں:

امام ابن جوزی نے حدیث کی چھ قسموں میں چھٹی قسم کو صرف الموضوعات کہا ہے اور اس کو مقطوع اور دم بریدہ قرار دیا ہے کہ وہ محال اور سراسر جھوٹ ہوتی ہے، وہ کبھی اپنی ذات میں موضوع (من گھڑت) ہوتی ہے اور کبھی اس کی نسبت رشول اکرمؐ کی طرف کردی جاتی ہے، حالاں کہ وہ کسی دوسرے کا کلام ہوتا ہے ”الموضوعات المقطوع بانھا محال و کذب، فتارة تكون موضوعة فی نفسها و تارة توضع علی الرسول ﷺ وھی کلام غیرہ“۔
(کتاب الموضوعات ۱/ ۱۳-۱۴)

امام ابن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن شہر زوری، م ۶۴۳/۱۲۴۵) نے اپنے مقدمہ میں اگرچہ بعد میں الحدیث الموضوع کا چلتا ہوا لفظ لکھا ہے، تاہم اکیسویں نوع کے آغاز میں اس کو موضوع کہہ کر اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ جعلی اور من گھڑت ہے ”معرفة الموضوع وهو المخلوق المصنوع“، امام موصوف نے اس کے بعد اسے ضعیف احادیث کی ایک قسم بتا کر اس کو بدترین قسم قرار دیا ہے، واضعین حدیث میں سب سے ضرر رساں زہد کی طرف منسوب طبقہ کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگوں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی موضوعات کو قبول کر لیا ”فتقبل الناس موضوعاتهم“۔ (کتاب علوم الحدیث: المعروف بمقدمة ابن الصلاح، مطبعة السعادة مصر ۱۳۲۶ھ، ۳۷-۳۸؛ جوزقانی، کتاب الاباطیل والمناکیر الخ، تذکرة الموضوعات چٹنی میں بھی اسی قسم کی تعریفات موضوعات دی ہیں)

امام جوزقانی نے اپنے مختصر مقدمہ میں کتاب کی تالیف کا سبب لکھا ہے کہ میرے بعض محدث دوستوں نے تقاضا کیا کہ ان کے لیے ایک کتاب لکھ دوں جن میں احادیث معلولہ، اباطیل، اکاذیب، مناکیر ہوں اور وہ تمام بھی جو صحاح اور مشاہیر کے خلاف آئی ہوں تو میں نے ان کی بات قبول کر لی، اس کے بعد رسول اکرمؐ پر جھوٹ باندھنے کی وعید والی حدیث ”من کذب علیّ متعمداً فلیتنبوا مقعدہ فی النار“ اور اس کے بہت سے اطراف کافی تفصیل سے بیان کیے ہیں (۱-۱۵)، اگرچہ انہوں نے بعض بعض مقامات پر لفظ حدیث بھی استعمال کیا لیکن زیادہ تر ان کو موضوع، باطل، کذب، موضوع، لا اصل له، موضوع لا شک فیہ، کذب موضوع باطل مرکب

لا اصل لہ جیسے الفاظ صیغہ استعمال کیے ہیں۔ (مقدمہ مرتب، ۸۴-۸۵)

علامہ محمد بن طاہر ثقفی نے تذکرۃ الموضوعات کے پیش لفظ میں وضع اور موضوع کے صیغہ استعمال کر کے اپنے زمانے اور علاقے میں مشہور کتب موضوع کا ذکر کیا ہے، جیسے موضوعات الصنعانی، موضوعات ابن الجوزی وغیرہ اور ان پر محاکمہ کیا ہے، ان میں سے بعض کتب موضوعات جیسے موضوعات القضاۃ وغیرہ سے متعدد موضوعات اور بیان کے اسباب کا ذکر کیا ہے، اس کے آخر میں قانون الموضوعات نامی دوسری کتاب کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کو موضوعات اور ضعفا کے بارے میں ایک قانون مل جائے، مؤرخ الذکر کتاب کا موضوع بتاتے ہوئے لکھا ہے ”لیکون قانوننا کلیاً فی معرفۃ الاخبار الموضوعات وضبط الضعاف والمفتریات الخ“ (۱-۴؛ نیز ۲۳۰: قانون الموضوعات میں حروف تہجی کے اعتبار سے تمام واضعین وکذا بین کی نام بنام فہرست دی ہے)، انہوں نے ”خبر“ کی تین اقسام بیان کی ہے، ایک قسم جس کی تصدیق واجب ہے اور وہ وہ ہے جس کی صحت پر ائمہ کی نص ملتی ہو، ایک قسم وہ ہے جس کی تکذیب واجب ہے اور وہ وہ ہے جس کے وضع پر ان کی نص ہو اور ایک قسم میں توقف واجب ہے کہ اس میں دوسری اخبار کی مانند سچ اور جھوٹ کا احتمال پایا جاتا ہے اور موضوع کی روایت جائز نہیں، ”ولا یحل رواۃ الموضوع“ (۶)، ایسے واضح بیانات سے ان کی دونوں کتابیں لبریز ہیں تاہم کہیں کہیں غیر شعوری طور سے چلتے نام کا ذکر بھی آ گیا ہے۔

جدید دور کے علمائے اسلام اور ناقدین فن اور اہل قلم نے بھی اس کو صرف موضوع ہی کہا ہے، ان کی تحریر و بیان میں موضوع حدیث برائے وضاحت آ گیا ہے کہ وہ حدیث کی ”اقسام“ میں آنا تقریباً ناگزیر ہے، ان اہل بصیرت میں بعض نے بعض علما کا یہ مسلک و نظریہ بیان کیا ہے کہ موضوع کو ضعیف احادیث کی قسم نہیں سمجھتے بلکہ اس کو ایک الگ قسم قرار دیتے ہیں، یہ بہت اہم اور تاریخی اور حقیقی رجحان ہے جو قدیم و جدید میں مشترک ہے، ان میں سے ایک ڈاکٹر محمود الطحان ہیں، انہوں نے اپنی بحث سوم میں ”راوی میں طعن کے باعث روایت کو ناقابل قبول قرار دینے“ کے مسئلہ سے آغاز کر کے سب سے پہلے ”مردود روایت“ کا ذکر کیا ہے جس پر سب سے بڑھ کر تنقید ہوتی ہے، انہوں نے ”الموضوع“ سرخی لگا کر جھوٹی روایت کو موضوع بتایا ہے اور پھر اس کی

لغوی اور اصطلاحی تحقیق اور درجہ پر لکھا ہے:

(الف) لغوی تحقیق: ”وضع الشئ“ سے اسم مفعول ہے جس کا مطلب ہے ”ایک

چیز کو اتار کر رکھ دیا“، موضوع حدیث کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کا مرتبہ گرا ہوا ہوتا ہے۔

(ب) اصطلاحی تحقیق: اصطلاح میں موضوع اس جھوٹ کو کہتے ہیں جو اپنی طرف سے گھڑ

لیا جائے اور پھر اس کی نسبت حضورؐ کی طرف کر دی جائے۔ (نعوذ باللہ)

موضوع کا درجہ: ضعیف و قبیح روایات میں سے بدترین روایت ہے، بعض علما تو اس کو ایک

الگ مستقل قرار دیتے ہیں اور اس کو ضعیف کی قسم میں استعمال نہیں کرتے۔ (تیسیر مصطلح الحدیث،

اردو ترجمہ بہ عنوان اصطلاحات حدیث از مولانا مظفر حسین ندوی، دہلی ۱۹۹۹ء، ۸۵ و ما بعد)

مولانا محمد سعود عالم قاسمی نے اس کو ”موضوع روایت کا حکم“ کے عنوان کے تحت بیان

کیا ہے اور بیشتر مقامات پر موضوع روایت و روایات ہی قرار دیتے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ

چلتے ہوئے نام نے ان کی کتاب کا عنوان داغدار کر دیا ہے (فتنہ وضع حدیث اور موضوع

احادیث کی پہچان، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی ۱۹۸۷ء، ۳۹، نیز ماقبل و ما بعد کے صفحات)،

موضوعات پر لکھنے والے متعدد قدیم و جدید علما نے ان کو موضوع اخبار، موضوع روایات وغیرہ ہی

کہا ہے اور موضوع احادیث کہنے سے گریز کیا ہے، مذکورہ بالا فہرست موضوعات سے ایسی بہت

سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں لیکن ان کا استقصا مقصود نہیں۔

مختصر تجزیہ: علمائے اسلام اور محدثین کرام کا بالخصوص اجماع ہے کہ حدیث رسول اکرمؐ کے

قول و فرمان، فعل و عمل اور تقریر (تائیدی سکوت) کو کہتے ہیں، رسول اکرمؐ سے جو شے مروی نہ ہو اس

کو حدیث نہیں کہتے، یہ تو حدیث کی متفقہ تعریف ہے اور اس کی تائید میں بہت سے اقوال و تعریفات

کو پیش کیا جاسکتا ہے اور کیا گیا ہے، اس سے زیادہ اہم یہ تاریخی حقیقت اور زمینی واقعیت ہے کہ

رسول اکرمؐ نے اپنے کلام مبارک کو حدیث قرار دیا اور آپؐ کے صحابہ کرام نے، ان کے تابعین،

شاگردوں اور بعد کے تمام علمائے حدیث نے صرف اسی کو حدیث سمجھا، امام بخاریؒ نے حدیث نبوی

میں رسول اکرمؐ کی سنن و ایام کو بھی شامل کر کے اسے مزید وسعت دی ہے جیسا کہ ان کی صحیح کے

پورے عنوان سے واضح ہوتا ہے اور ان کے استدلال و استشہاد کی بنا پر مصطفیٰ سباعی جیسے جدید علما

نے قبل بعثت کے زمانہ کو بھی شامل کیا ہے۔ (بخاری: الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ ﷺ و سننہ وایامہ؛ سبائی، السنۃ ومکانتہا فی التشریع الاسلامی، ۴۷)

حدیث کا اطلاق اقوال و اعمال صحابہ کرام بھی بعض علما نے کیا ہے مگر اسی بنا پر کہ وہ ممکنہ حد تک اقوال و اعمال اور تقریرات نبوی پر مبنی، ماخوذ یا مستفاد ہیں، مگر یہ تعریف متفقہ نہیں ہے اور اسی طرح تابعین کے اقوال و اعمال کا معاملہ ہے، محدثین و علما نے اس پر مختلف انداز سے بحث کی ہے مگر سب کا اتفاق ہے کہ وہ کلام نبوی ہونا چاہیے، خواہ مراسیل کی شکل میں ہو۔ (شمس الدین محمد تبریزی، شرح الدبیاج المذہب فی مصطلح الحدیث، ۶-۷ و بالبعد؛ تقی الدین ندوی مظاہری، محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے، ۱۱؛ مناظر احسن گیلانی، تدوین حدیث، سعود عالم قاسمی، مذکورہ بالا، ۱۷-۱۸)

موضوع روایات کے بارے میں بھی اتفاق و اجماع ہے کہ وہ واقعتاً حدیث / احادیث نبوی نہیں ہیں بلکہ ان کی نسبت رسول اکرم کی طرف گھڑنے والوں نے بعض وجوہ سے کر دی ہے، وہ یا تو فی نفسہ جھوٹ اور غلط ہیں یا کلام غیر ہے، اس کلام غیر کے ہونے کے سبب بھی موضوع روایات کو احادیث کا درجہ نہیں دیا جاسکتا، لہذا ان کو موضوع احادیث، احادیث موضوعہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، اطلاق کا معاملہ محض اس بنا پر تھا کہ من گھڑت روایات کو گھڑنے اور ان کو احادیث قرار دینے کا دروازہ جب چو پٹ کھل گیا تو متعدد محدثین اور اصول حدیث کے علما نے وضع حدیث اور موضوع احادیث کی ترکیبیں محض ان کے عام چلن کے سبب اختیار کر لیں اور یہ احتیاط کے خلاف معاملہ ہے۔

عدم احتیاط کا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اقسام / اصناف حدیث میں موضوع روایات کو شامل کر لیا گیا، جب کہ ان کا حدیث نبوی سے کوئی علاقہ ہی نہیں تھا، وہ جھوٹ کے پلندے اور کلام غیر کے طومار تھے جو حدیث بنا دیے گئے، اقسام حدیث میں ان کا شمار کرنا ہی غلط ہے کہ ان کو سب ہی کلام نبوی، حدیث نبوی نہیں سمجھتے اور نہیں قرار دیتے، دوسری اصناف / اقسام حدیث کا یہ معاملہ نہیں ہے، خاص کر ضعیف احادیث کا کہ ان میں بہر حال بسا اوقات صحت کلام کا امکان غالب ہوتا ہے، پھر یہ تمام اصناف و اقسام راویوں کی ثقاہت و عدم ثقاہت کی بنا پر قرار دی گئی ہیں، اسی بنا پر ضعیف احادیث کو قوی احادیث کے مقابل لایا جاتا ہے اور وہ قوی احادیث

کے مقابلہ میں علل رکھنے کے سبب ہی ضعیف بنی ہیں، لہذا ضعیف احادیث کو موضوع روایات سے الگ اور ممتاز کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ بعض علما کا خیال ہے۔

حزم و احتیاط کا تقاضا پہلے بھی تھا اور اب اور زیادہ ہے کہ روایات و منکرات کو گھڑنے کے لیے موضوع روایات و منکرات کو گھڑنا کہا جائے اور ان کے لیے وضع حدیث اور موضوع احادیث کی اصطلاح رتزا کیب سے بچا جائے، متقدمین نے بالخصوص اور بعد کے محدثین نے بالعموم وضع حدیث کی ترکیب تو کبھی کبھی استعمال کر لی ہے کہ تاگزیر بن گئی تھی مگر موضوع احادیث سے اور اس اصطلاح کو استعمال کرنے سے انہوں نے اجتناب کیا ہے اور ان کو موضوعات ہی کہا ہے، غلط اطلاق کرنے والے اہل علم کے مقابلے میں موضوعات یا موضوع روایات وغیرہ کا استعمال حقیقت کو خود اجاگر کر دیتا ہے، قدیم و جدید محدثین کرام نے احادیث کے پاک ذخیرے کو موضوعات یا موضوع روایات سے قطعی پاک و صاف کر دیا ہے، صرف یہی نہیں ان کی مسلسل مساعی جیلہ نے صحیح ذخیرہ حدیث کو قطعی الثبوت بھی بنا دیا ہے جس سے صرف منکر کو انکار ہو سکتا ہے، اس ہچمدان نے ایک نقطہ نظر اہل علم و فن کے سامنے پیش کیا ہے صحیح کو احادیث اور موضوع کو روایات کہا جائے، ماہرین فن اور صاحبان تحقیق یقیناً متقدمین میں سے کسی نہ کسی سے اس کی تائید تلاش کر لیں گے کیوں کہ وہ ایک بدیہی حقیقت ہے، کورا نہ تقلید کے خوگر اگر اب بھی موضوع روایات کو موضوع احادیث کہنے پر مصر ہیں تو یہ ان کا انتخاب ہے مگر حدیث نبوی اس سے بری ہے۔

تذکرۃ المحدثین

از : مولانا ضیاء الدین اصلاحیؒ

حصہ اول میں دوسری صدی ہجری کے آخر سے چوتھی صدی ہجری کے اوائل تک کے صاحب تصنیف محدثین کے حالات کی تفصیل ہے۔ قیمت: ۶۵ روپے۔

حصہ دوم میں چوتھی صدی کے نصف آخر سے آٹھویں صدی ہجری کے صاحب تصنیف محدثین کے حالات کی تفصیل ہے۔ قیمت: ۱۶۰ روپے۔

حصہ سوم میں چھٹی صدی ہجری سے خانوادہ شیخ عبدالحق دہلوی تک کے صاحب تصنیف ہندوستانی محدثین کے حالات کی تفصیل ہے۔ قیمت: ۱۲۵ روپے۔

عہد نبوی میں ذات رسالت مآب ﷺ پر مشرکوں کے اعتراضات ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس

انبیائے کرام علیہم السلام کا گروہ مقدس انسانیت کا گل سرسبد ہے، یہ نہ ہوتے تو انسانیت را کھ کا ڈھیر ہوتی، انسانیت کی حیات معنوی اسی گروہ کے طفیل ہے، یہ نفوس مطہرہ زمین پر خدا کے ترجمان ہیں، انسانی ہدایت کا واحد ذریعہ انبیاء کی تعلیمات ہیں اور انبیاء اپنی تعلیمات کے مجسم اور محسوس پیکر، اسی لیے قرآن کریم نے جا بجا انبیاء کی داستانیں نقل کی ہیں، یہ چند افراد کے قصص نہیں بلکہ زمین پر انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے بپا ہونے والی تحریک کی داستان عزیمت ہے، جس نے سب سے زیادہ انسانیت کو متاثر کیا، کسی نظریہ نے انسانی تہذیب پر وہ اثرات مرتب نہیں کیے جو نظریہ نبوت و رسالت نے کیے۔

جن قوموں نے اپنے تکبر، خود غرضی، خود پرستی اور ذاتی مفادات کے تحت انبیائے کرام علیہم السلام کا انکار کیا، اس طائفہ زکیہ سے بے نیازی برتی، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور ان کی قدر و قیمت نہ جانی، تو ان کی یہ سفاکتیاں اس قوم کو بالآخر لے ڈھیں، آج بھی انبیاء و رسل کی تعلیمات سے اعراض کا نتیجہ ہستی و تنزلی کی صورت میں سامنے ہے۔

اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی امام الانبیاء فخر کون و مکاں محمد مصطفیٰ ہیں، آپ کا پیغام دائمی اور آپ کی امت آپ کا عظیم معجزہ ہے، تمام انبیاء کے پیغام کی تکمیل آپ سے ہوئی: **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي**۔ (المائدہ: ۳)

تمام انبیاء کے کمالات ظاہری و باطنی کا ظہور آپ کی ذات اقدس سے ہوا، آپ پر بھی

تکالیف آئیں، منکرین، مخالفین اور معاندین نے اس پیکرِ رحمت و شفقت کے بارے میں کئی قسم کی غلط فہمیاں پھیلانیں، تاکہ آپؐ کے حلقہٴ عقیدت و محبت میں آنے سے لوگوں کو روکا جائے لیکن اس پیکرِ خوباں کے بارے میں ہر غلط فہمی کا جواب خود پروردگار نے دیا بلکہ آپؐ کو جا بجا تسلیاں بھی دیں اور بتایا کہ جرائم پیشہ لوگوں نے ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کی ہے۔ (۱)

آپؐ پر اعتراض کرنے والے لوگ دو طرح کے تھے، ایک تو وہ جنہوں نے اصل نبوت پر ہی اعتراض کیا، ان لوگوں کا یہ اعتراض نقل فرمایا کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِشَرِّا رَّسُولًا۔

دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے حقیقت نبوت پر اعتراض نہ کیا مگر ان کے نزدیک آپؐ کی نبوت قابل اعتراض تھی، یہ یہود و نصاریٰ کا گروہ تھا، ان کے اعتراضات کے جوابات قرآن مجید نے متعدد مقامات پر دیے، ان کے اعتراضات کئی طرح کے تھے، جیسے: (الف) قرآن کریم پر اعتراضات، (ب) معجزات کی طلب۔ (۲)

علاوہ ازیں ان لوگوں نے جناب رسالت مآبؐ کی ذات اقدس کے بارے میں بھی کئی قسم کی طعنہ زنی کی لیکن حاسدین کی تمام تر کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنایا، اسلام کو عزت و سرفرازی عطا فرمائی اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ پورا فرمایا لیکن آج بھی اُس زمانہ کے منکرین کی ذریت معنوی ان ہی کے اعتراضات کو نئے قالب میں پیش کر رہی ہے، تاکہ تاریخ انسانی کے اس نازک ترین موڑ پر نئی نسل کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم غیر جانب دار تحقیقات کے ذریعہ حقائق کو سامنے لا رہے ہیں، حالاں کہ اکثر نے تحقیق کے نام پر تہ لیس کافر بیضہ کا انجام دیا، فرق اتنا تھا کہ عہد رسالت میں ان کو کفار، یہود و نصاریٰ یا مشرک کہتے تھے اور اب وہ ”مستشرق“ کے لقب سے موسوم ہوئے، آپؐ کے معاصر یہود و نصاریٰ کی مخالفت کے بعد سب سے پہلے جس نے اسلام کے خلاف اس تحریک کا آغاز کیا وہ ساتویں صدی کا پادری ”جان“ تھا، جس نے آپؐ کے بارے میں طرح طرح کی جھوٹی باتیں گھڑیں اور لوگوں میں مشہور کر دیں، جان آف دمشق کے یہی خرافات مستقبل کے استشرقی علماء کا ماخذ و مصدر بن گئے اور قرآن مجید کے بعد آنحضرتؐ کی ذات گرامی ہی ان کا خاص ہدف بنی۔ (۳)

پیش نظر تحریر میں ان اعتراضات کے جوابات نقل کرنے کی سعی کی گئی ہے جو آپؐ کے

عہد کے مخالفین نے کیے، اس جائزہ سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہر دور میں آپ کے بارے میں پھیلائی جانے والی بدگمانیوں کی نوعیت ایک ہی رہی ہے، کیوں کہ ان اعتراضات کے پیچھے سرکشی و طغیانی، بغض و عداوت اور حسد و کینہ جیسے جذبات رہے ہیں، جو بات کے قرآنی اسلوب سے عصر حاضر کے مستشرقین کو جواب دینے کے مناجح اور امت کی ذمہ داریوں کا تعین بھی ہوگا۔

۱۔ آپؐ نعوذ باللہ کا ہن ہیں:

کاہن غیبی اسرار بتانے والے کو کہتے ہیں، قرآن کریم نے نبی کریمؐ پر اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے کہا:

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ (الطور: ۲۹)

پس آپؐ سمجھاتے رہے آپ اپنے رب کی
مہربانی سے کاہن ہیں نہ مجنون۔

آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں:

”یہ لوگ آپؐ کو کبھی کاہن کہتے ہیں اور کبھی مجنون، ان کا یہ قول خود اپنی تردید کر رہا ہے، ایک ہی شخص کا ہن اور مجنون نہیں ہو سکتا، کاہن تو وہ شخص ہے جو اپنے اندر مافوق الفطرت بصیرت اور فراست کا مدعی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہے اور ان کے سر بستہ رازوں کا انکشاف کرتا ہے، اس کا کلام مقفیٰ اور مسجع ہوتا ہے، اس کا اسلوب اور اس کا لہجہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اس کے برعکس مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل میں فتور واقع ہو جائے، جو غور و فکر کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، اس کی باتیں بے ربط اور اس کے کام بے ہودہ ہوتے ہیں، تمہارے اس الزام کے ابطال کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ وہ از خود اپنے ابطال کے لیے کافی ہے۔“ (۴)

آیت کریمہ میں بِنِعْمَتِ رَبِّكَ کی معنویت کو امین احسن اصلاحی نے ان الفاظ میں واضح کیا ہے: بِنِعْمَتِ رَبِّكَ کے الفاظ یہاں دلیل کے محل میں ہیں یعنی آپؐ پر تمہارے رب کا جو فضل و انعام ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آنکھیں اور عقل رکھنے والوں سے وہ مخفی رہ سکے، آپؐ کی زبان فیض ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے جو چشمہ حکمت و معرفت جاری کر رکھا ہے، اس کو کاہنوں کی خرافات سے کیا تعلق؟ آپؐ جس کردار کے حامل ہیں کسی کاہن کے اندر اس کا کوئی ادنیٰ پر تو بھی

پایا گیا ہے؟ آپ راست بازی اور حق گوئی کے مظہر کامل ہیں اور کاہن دروغ گو اور لپاٹے ہوتے ہیں، آپ روح القدس سے فیض پاتے ہیں اور کاہن شیطین سے الہام حاصل کرنے کے لیے کان لگاتے ہیں اور اس میں بھی وہ بالکل جھوٹی نمائش کرتے ہیں۔ (۵)

اس تسلی بھرے انداز کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مخالفت کے اصل سبب کو بھی بیان کر دیا:

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ
قَوْمٌ طَاغُوتٌ (الطور: ۳۲)

دیتی ہیں یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ۔

اس قسم کی تہمتوں اور الزامات کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ان کی عقل کا فرمان نہیں بلکہ ان کا سرچشمہ روح، سرکشی اور عصیان ہے جو ان افراد پر غالب ہے جو وہ اپنے نامشروع منافع کو خطرے میں دیکھتے ہیں تو عقل کو الوداع کہہ دیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے فرمان کے مقابلہ میں طغیان و سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ (۶)

۲۔ آپ اللہ کے رسول نہیں:

یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، قرآن کریم نے اس مغالطہ کو یوں رد کیا:

يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ
الْمُرْسَلِينَ (النہل: ۱-۳)

پس قسم ہے قرآن حکیم کی بے شک آپ رسولوں

میں سے ہیں۔

امام قرطبی لکھتے ہیں:

قَالَتْ كَفَّار لَسْتُ مَرْسَلًا وَمَا
أَرْسَلَكَ اللَّهُ إِلَيْنَا فَاقْسَمِ اللَّهُ
بِالْقُرْآنِ الْمَحْكَمِ أَنْ مُحَمَّدًا بَرَزَ
الْمُرْسَلِينَ۔ (۷)

کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں اور نہ ہی
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف بھیجا، اللہ تعالیٰ
نے محکم قرآن کی شہادت پیش کر کے بتایا کہ
آپ رسولوں میں سے ہیں۔

مولانا مودودی لکھتے ہیں:

”یہ قرآن ہے جو سراسر حکمت سے لبریز ہے، یہ چیز خود شہادت دے
رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً خدا کا رسول ہے، کوئی
انسان ایسا کلام تصنیف کر لینے پر قادر نہیں۔“ (۸)

اے حبیب! جب تیرا پروردگار تیری رسالت کی شہادت دے رہا ہے اور وہ بھی قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر، اس کے بعد اگر کوئی بد بخت تیری رسالت کو ماننے سے انکار کرے تو آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ (۹)

سورۃ الرعد میں اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت پیش کی ہے اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ جو آسمانی کتابوں کے علم سے بہرہ ور ہیں وہ بھی اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (الرعد: ۴۳)

۳۔ آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں:

کفار آپ کو مجنون سمجھتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے لیڈروں کی سمجھ میں یہ بات کسی طرح نہیں آتی تھی کہ آپ جس عذاب سے ان کو اس شد و مد اور اس جزم و یقین کے ساتھ ڈرا رہے ہیں کہ گویا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، آخر وہ کدھر سے آجائے گا؟ ان کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ آپ کے لہجہ میں جو غیر معمولی جزم و یقین، آپ کے انداز دعوت میں جو مافوق العادت بے چینی و بے قراری اور آپ کی تذکیر میں دلوں کو ہلادینے والی جو درومندی و شفقت ہے اس سے ان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں (۱۰)، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ آپ پر یہ الزام لگاتے، قرآن کریم نے اس اعتراض کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا:

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ
الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (الحجر: ۶)

وہ کہنے لگے اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے شک تو مجنون ہے۔

اس اعتراض کا جواب ان الفاظ میں دیا گیا:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ
لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى
خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم: ۱-۴)

ن۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں اور یقیناً آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور بے شک آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں۔

قرآن ہی ان کے نزدیک وہ سبب تھا جس کی بنا پر انہوں نے آپ پر دیوانگی کی تہمت

لگائی، اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن ہی اس تہمت کی تردید کے لیے کافی ثبوت ہے، یہ اعلا درجہ کا فصیح و بلیغ کلام جو بلند پایہ مضامین پر مشتمل ہے، اس کا پیش کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمدؐ پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے کجا کہ اس امر کی دلیل بنایا جائے کہ آپؐ معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں، مدعا کفار سے کہنا ہے کہ تم جس قرآن کی وجہ سے اس کے پیش کرنے والے کو مجنون کہہ رہے ہو وہی تمہارے اس الزام کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ (۱۱)

اسی طرح آپؐ پر جنون کا الزام بھی کفار مکہ محض اپنے دل کی تسلی کے لیے لگاتے تھے جیسے موجودہ زمانے کے بعض بے شرم مغربی مصنفین اسلام کے خلاف اپنے بغض کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے یہ دعو کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضورؐ پر صرع Epilipcy کے دورے پڑتے تھے اور ان ہی دوروں کی حالت میں جو کچھ آپؐ کی زبان سے نکلتا تھا اسے لوگ وحی سمجھتے تھے، ایسے بیہودہ الزامات کو کسی صاحب عقل آدمی نے نہ اس زمانے میں قابل اعتنا سمجھا تھا نہ آج کوئی شخص قرآن کو پڑھ کر اور رسول اللہؐ کی قیادت و رہنمائی کے حیرت انگیز کارنامے دیکھ کر یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ صرع کے دوروں کا کرشمہ ہے۔ (۱۲)

سورۃ الاعراف میں اس اعتراض کے جواب میں قریش کو مَا بِصَاحِبِهِمْ وَنَّ جِنَّةً کہہ کر احساس دلایا کہ یہ رسول ان کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں، ہر دور اور ہر مرحلہ میں انہوں نے آپؐ کو دیکھا اور جانچا پر کھا ہے، جو شخص پہلے معاشرہ کا بہترین فرد تھا تو اچانک اس پر مجنون کی تہمت کیسے لگادی، نادانو! یہ دیوانہ نہیں بلکہ اپنی قوم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے والا ہے، علاوہ ازیں آپؐ کی تائید میں آفاق سے بھی شہادت پیش کی اس وسیع عالم کو بنانا اور اس میں حیرت انگیز نظام قائم کرنا فضول نہیں بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے اور رسول جو دعوت حق دے رہے ہیں وہ درحقیقت اسی مقصد خلقت کی تکمیل اور انسان کی تربیت و ترقی کے مقصد کی ہی ایک کڑی ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ وَنَّ جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ (الاعراف: ۱۸۳-۱۸۵)

سورۃ الذاریات میں آپؐ کو تسلی دی گئی کہ صرف آپؐ ہی کو سحر اور مجنون نہیں کہا گیا، آپؐ سے پہلے آنے والے رسولوں پر بھی یہ تہمت لگائی گئی ہے، پیغمبروں کے معجزات کا ان کے پاس

کوئی جواب نہیں ہوتا تو الزامات لگانے شروع کر دیتے تھے، اسی طرح یہ قریش ہیں، مزاج کی یکسانیت ان مکذبین کو بھی وہی الزامات آپ پر لگانے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔

كَذٰلِكَ مَا آتٰی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِّنْ رُّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاجِرٌ اَوْ
مَجْنُوْنٌ اَتَوْا صَوْبِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ
طٰغُوْنَ (الذاریات: ۵۲-۵۳)

اسی طرح ہے کہ کوئی رسول ان سے پہلے کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر چھوڑی ہے بلکہ یہ ہیں ہی سرکش لوگ۔

۴- آپ بشر ہیں:

انبیائے کرام علیہم السلام کی بشریت پر ہر زمانے کے لوگوں نے اعتراض کیا، تمام جہلاء اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ انبیاء بشر نہیں ہو سکتے، حضرت نوح، حضرت ہود (المومنون: ۲۴)، حضرت صالح (القر: ۲۴) اور دیگر انبیاء پر ہونے والے اس اعتراض کا قرآن کریم نے ذکر کیا۔ نبی کریم پر اعتراض کرتے ہوئے کفار نے کہا:

وَقَالُوْا مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ
يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسِكُ فِي
الْاَسْوَاقِ (الفرقان: ۷)

وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔

(وہ کہتے ہیں) یہ شخص (یعنی نبی کریم) کیا ہے مگر تمہاری مانند ایک بشر۔

(الانبیاء: ۲)

قرآن کریم نے نبی رحمت کی ذات اقدس پر کیے جانے والے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تاریخ انسانی میں ہمیشہ بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا
نُّوْحِیْ اِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ
اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (الانبیاء: ۷)

آپ سے پہلے ہم نے نہیں رسول بنا کر بھیجا مگر مردوں کو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی پس (اے منکرو) اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں حقیقت حال کا علم نہیں۔

دوسری جگہ فرمایا:

قُلْ لَوْ كَانْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمْشُونَ
مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَلَكًا رَسُولًا (نبی اسرائیل: ۹۵)

اے نبی! ان سے فرمائیے کہ اگر زمین میں فرشتے
اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر
فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔

اللہ کا رسول جن لوگوں کی طرف بھیجا جائے وہ انہیں کی جنس میں سے ہونا ضروری ہے
اگر یہ آدمی ہیں تو رسول بھی آدمی ہونا چاہیے، کیوں کہ غیر جنس کے ساتھ باہم مناسبت نہیں ہوتی
اور بے مناسبت کے رشد و ہدایت کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اگر آدمیوں کی طرف کسی فرشتے کو
رسول بنا کر بھیج دیں جو نہ بھوک کو جانتا ہے نہ پیاس کو نہ جنسی خواہشات کو نہ سردی، گرمی کے
احساس کو نہ اس کو کبھی محنت سے نکلنا لاحق ہوتا ہو تو وہ سارے انسانوں سے بھی ایسے ہی عمل کی
توقع رکھتا۔ (۱۳)

چوں کہ انبیاء کو انسانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ بننا ہوتا ہے اس لیے وہ نوع انسانی سے
آئے تاکہ انسان اتباع کر سکیں لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے انبیاء کے رب تعالیٰ کے
ساتھ ایک خاص تعلق و ربط کو بھی بیان کر دیا تاکہ اتباع کرنے والوں کے یقین و اطمینان میں
اضافہ ہو اسی لیے سورہ کہف میں فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
فَرَادِيجِي فِي تَمِّ جِيسَا بَشَرُوهوں مگر میری طرف
وحی کی جاتی ہے۔

يُوحَىٰ إِلَيَّ نے اس امتیازی وصف کو واضح کر دیا جس کی وجہ سے نبی اکرم کی ذات
اقدس بشریت کی خصوصی شان کی مالک ہے، مجد الدین فیروز آبادی اس نکتہ کی وضاحت کرتے
ہوئے لکھتے ہیں:

وَأَمَّا يَتَفَضَّلُونَ بِمَا يَخْتَصُّونَ بِهِ
مِنَ الْمَعَارِفِ الْجَلِيلَةِ وَالْأَعْمَالِ
الْجَمِيلَةِ۔ (۱۴)

یعنی معارف جلیلہ اور اعمال جمیلہ آپ کی
وجہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر آپ کو
فضیلت عطا کی گئی۔

اس اعتراض کے قرآن کریم نے جو جواب دیے ان کا خلاصہ یہ ہے۔

- ۱- تاریخی شہادت پیش کی گئی کہ انبیائے سابقین جب بشر تھے تو اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی کو بھی بشر ہی ہونا چاہیے تھا، اس تاریخی تسلسل کے شاہد اہل کتاب ہیں۔
- ۲- عقلی دلیل یہ پیش کی گئی کہ نبی کی اطاعت ہی نہیں اتباع بھی ہے، افادہ واستفادہ کا تعلق اسی وقت ممکن ہے جب جنس ایک ہو پوں کہ زمین کے باسی انسان ہیں اس لیے بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔
- ۳- اس بشریت کو جو خاص الہی حفاظت وصیانت (وَاللّٰهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ)، اسی طرح سورہ طور آیت ۴۸ میں فرمایا فَلْيَا نَكَ بَسَاغَيْنَا بَشَكَ آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں:

وَنَحْنُ نَرَاكَ بِجَمِيعِ عِيُونِ
الصفات والذات بنعت المحبة
والعشق ننظر بها اليك شوقا
اليك وحراسة لك -

یعنی ہم آپ کو دیکھتے ہیں اپنی ذات اور اپنی
صفات کی تمام آنکھوں سے بڑے محبت بھرے
انداز سے، ہم شوق سے آپ کی طرف دیکھتے
ہیں اور آپ کی نگہبانی کرتے ہیں

اور تعلق باللہ اوحی الہی حاصل ہے اس کا بھی ذکر کر دیا تاکہ مقام نبوت و رسالت کی عظمت آشکارا ہو اور عامۃ الناس اتباع کے لیے آمادہ ہوں چوں کہ جب تک انسان کسی کی شوکت و بلند مرتبہ سے آگاہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ آمادہ اطاعت نہیں ہوتا۔

۵- معاندین کی طرف سے معجزات کا مطالبہ:

منکرین نبوت کی ایک آرزو یہ تھی کہ ہم جب خواہش کریں، معجزات نازل ہوں، تب ہم ایمان لائیں گے، فرمائی معجزات کی اس طلب کا قرآن کریم نے نہایت مسکت جواب دیا، قرآن کریم کی ایسی آیات جن میں کفار کی ایسی بہانہ تراشیوں اور ان کے جوابات کا ذکر ہے، درج ذیل ہیں:

۱- وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ
قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُخَبِّرُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ

اور کفار کہتے ہیں (کہ اگر یہ سچے نبی ہیں) تو
ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ
اتاری گئی، آپ فرمائیے (نشانیوں تو بہت ہیں)
لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گم راہ کرتا ہے

(الرعد: ۲۷) نیز (الرعد: ۷)

۲- وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَاصْتَبِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (يونس: ۲۰)

۳- وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الحکمت: ۵۰-۵۱)

۴- الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلا نُؤْمِنَ بِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (آل عمران: ۱۸۳-۱۸۴)

اور اپنی (بارگاہِ قرب) کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، جو صدقِ دل سے رجوع کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں ان کے رب کی طرف کوئی آیت کیوں نہ نازل کی گئی، سو آپ فرمائیے غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے پس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔

اور انہوں نے کہا ان کے رب کی طرف سے ان پر نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں، آپ فرمائیے نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم سے اللہ نے اقرار لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جس کو آگ کھالے، آپ فرمائیے مجھ سے پہلے بھی انبیاء واضح دلائل کے ساتھ اور اس معجزہ کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو، پس اگر یہ (بہانہ تراش) آپ کو جھٹلاتے ہیں (تو یہ کوئی نئی بات نہیں)، یہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلا چکے ہیں، جب کہ وہ پیغمبر

۵- وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَ عَنبٍ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِزُفَيْكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نُّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

(نبی اسرائیل: ۹۰-۹۳)

معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔

اور کفار نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ تیار ہو جائے یا آپ کے لیے بھوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں ندیاں جو اس باغ میں (ہر طرف) بہہ رہی ہوں یا آپ گرا دیں آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے آپ کا خیال ہے یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو (بے نقاب کر کے) ہمارے سامنے لے آئیں یا (تعمیر) ہو جائے آپ کے لیے سونے کا گھریا آپ آسمان پر چڑھ جائیں بلکہ ہم تو اس پر ایمان نہ لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں، آپ (ان سب خرافات کے جواب میں اتنا) فرمادیں میرا رب ہر عیب سے پاک ہے میں کون ہوں مگر آدمی (اللہ کا) بھیجا ہوا۔

ان آیات کے حوالہ سے مفسرین کی آرا ملاحظہ فرمائیں:

۱- سورہ رعد کی آیت ۲۷ کی وضاحت کرتے ہوئے کفار کے طرز عمل پر اس طرح

روشنی ڈالی ہے: کفار کا یہی وتیرہ تھا کہ ہر بار نئے معجزہ کی فرمائش کرتے اور اتنی سنجیدگی سے کہ گویا یہ پہلی بار معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ انہوں نے کسی معجزہ کا مطالبہ کیا اور نہ انہیں کوئی دکھایا گیا۔ (۱۵)

مولانا مودودی نے اس آیت میں کفار کو دیے جانے والے اس جواب کی بلاغت کو

واضح کیا ہے، وہ کہتے ہیں: نشانی کے مطالبے کا یہ جواب اپنی بلاغت میں بے نظیر ہے، وہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی دکھاؤ تو ہمیں تمہاری صداقت کا یقین آئے، جواب میں کہا گیا کہ نادانو! تمہیں راہ راست نہ ملنے کا اصل سبب نشانوں کا فقدان نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی ہدایت طلبی کا فقدان ہے، نشانیاں تو ہر طرف بے حد و حساب پھیلی ہوئی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی تمہارے لیے نشان راہ نہیں بنتی، کیوں کہ تم خدا کے رستے پر جانے کے خواہش مند ہی نہیں ہو، اب اگر کوئی اور نشانی آئے تو وہ تمہارے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہے؟ تم شکایت کرتے ہو کہ کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی مگر جو خدا کی راہ کے طالب ہیں انہیں نشانیاں نظر آرہی ہیں اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر راہ راست پارے ہیں۔ (۱۶)

تم اس قابل ہی نہیں کہ گل رعنا تمہاری دستار کی زینت بنایا جائے۔ (۱۷)

۲- سورہ یونس کی آیت ۲۰ کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا مودودی لکھتے ہیں، اصل بات یہ تھی کہ نشانی کا یہ مطالبہ محض ایمان نہ لانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا جو کچھ بھی ان کو دکھایا جاتا اس کے بعد وہ یہی کہتے کہ کوئی نشانی تو ہم کو دکھائی نہیں گئی، اس لیے کہ وہ ایمان لانا چاہتے نہ تھے۔ (۱۸)

آیت کے آخر میں انہیں دھمکی کے انداز میں کہا گیا ہے، اب جب کہ تم ہٹ دھرمی سے دست بردار نہیں ہوتے تو انتظار میں رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، تم خدا کی سزا کے انتظار میں رہو اور میں بھی کامیابی کا منتظر ہوں یا یہ کہ تم اس قسم کے معجزہ کے انتظار میں رہو اور میں بھی تم جیسے ہٹ دھرم لوگوں کی سزا کے انتظار میں ہوں۔ (۱۹)

فرمانی معجزات کے ظاہر نہ کرنے کی کسمت قرآن کریم میں کئی جگہ بتلا دی گئی ہے کہ ان کے ظہور کے بعد عادۃ اللہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لائیں تو ساری قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس امت کے لیے ایسا عذاب عام منظور نہیں بلکہ اس کو تاقیامت باقی رکھنا مقدر ہو چکا تھا۔ (۲۰)

۳- سورۃ العنکبوت کی آیت ۵۰ میں قرآن کریم نے ہٹ دھرم اور بہانہ ساز لوگوں کو

دو طرح سے جواب دیا ہے:

اول! یہ کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ معجزہ میرا کام نہیں جو تمہاری خواہش کے مطابق صادر ہوتا رہے بلکہ تمام معجزات خدا کے اختیار میں ہیں، خدا ہی اس مصلحت کو بہتر جانتا ہے کہ کس قوم کے لیے، کس وقت اور کون سا معجزہ مناسب ہے وہی جانتا ہے کہ کون لوگ جو یائے حق اور ذوق تحقیق رکھتے ہیں تو وہ معجزہ بھی ان ہی کو دکھاتا ہے، نیز وہ جانتا ہے کہ کون سے لوگ بہانہ ساز اور اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں اور ان سے کہہ دو کہ میں تو فقط ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا ہوں، میرا فرض تو صرف ڈرانا، تبلیغ کرنا اور تمہیں کلام خدا سنانا ہے، رہا معجزات اور خوارقِ عادت کا دکھانا سو یہ خدا کے اختیار میں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا ان کے لیے یہی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب آسمانی نازل کی ہے جو ہمیشہ انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یہ لوگ مادی معجزات کا تقاضا کرتے ہیں، دراصل مالکِ قرآن کریم بہترین روحانی معجزہ ہے، اگر وہ واقعتاً معجزے کے طلب گار ہیں تو ہم نے قرآن کریم نازل کر کے ان کے مطالبے سے بھی بڑا معجزہ ان کے سامنے پیش کر دیا ہے مگر وہ لوگ حق طلب نہیں بلکہ بہانہ ساز ہیں۔ (۲۱)

اس آیت میں جواب دینے کے اسلوب پر مولانا امین احسن اصلاحی نے یہ تبصرہ کیا ہے، جواب کا انداز نہایت بے پروائی کا ہے یہاں تک کہ ان کو مخاطب کرنا بھی پسند نہیں فرمایا بلکہ پیغمبر کو خطاب کر کے آپ کے واسطے سے ان کو بات پہنچادی ہے۔ (۲۲)

۴۔ سورہ آل عمران میں یہودیوں کے مطالبات اور ان کے قرآنی جواب کی وضاحت کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں، یہود نے جو فن حیلہ سازی کے امام تھے، حضور پر ایمان نہ لانے کا ایک اور عذر تراشا، کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو نبی نہیں مان سکتے کیوں کہ ہمارے رب نے ہم سے یہ پختہ وعدہ لیا ہے کہ کسی ایسے شخص کو نبی نہ ماننا جو تمہیں یہ معجزہ نہ دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور آسمانی آگ اسے جلا کر راکھ کر دے اور آپ نے تو یہ معجزہ دکھایا نہیں، اس لیے ہم آپ کی رسالت تسلیم کرنے سے معذور ہیں، قرآن نے ان کے اس عذر کو بھی باطل کر دیا، تمہاری مقدس کتابوں میں یہ تو ہے کہ بعض انبیاء نے یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی دعا سے آسمان سے آگ اتری اور ان کی قربانی کو جلا گئی لیکن یہ تصریح نام کو بھی نہیں کہ جو نبی یہ معجزہ نہ دکھائے، اس پر ایمان نہ لانا،

اگرچہ اس کی صداقت کی اور واضح دلیلیں موجود ہوں اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض بھی کر لیا جائے تو تم نے اس کا پہلے کب پاس رکھا، وہ انبیاء جن سے یہ معجزہ ظاہر ہوا ان کے ساتھ بھی تم نے کفر کیا اور صرف زبانی کفر پر ہی بس نہیں کی بلکہ ان کو قتل تک کر دیا، جن کا دامن معصوم انبیاء کے پاک خون سے داغ دار ہے، انہیں ایسی بے سرو پا باتیں کہتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ (۲۳)

مولا تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ منکرین حق کا یہ پرانا شیوہ ہے کہ انہوں نے ہر اس نبی کو جھٹلایا جو اپنی سچائی کی روشن اور ناقابل تردید دلیلیں لے کر آیا۔ (۲۴)

۵۔ معترضین کی اس دماغی کیفیت کو محمد اسد نے Psychologically contradictory

attitude of mind قرار دیا۔ (۲۵)

سورہ بنی اسرائیل میں بہانہ جو لوگوں کے چھ تقاضے بیان ہوئے ہیں، نبی کریمؐ نے ان کے دو منطقی واضح اور مختصر جوابات دیے۔

پہلا یہ کہ میرا پروردگار ان امور سے منزہ ہے، وہ اس سے منزہ ہے کہ کبھی اس کا حکم ماننے اور کبھی اس کا، وہ فضول، مہمل اور بے بنیاد تقاضوں کے سامنے سر جھکانے سے منزہ ہے (۲۶)، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں کہ جو تمہارا مطالبہ ہو اسے پورا کر دیا جائے لیکن اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ (۲۷)

دوسرا یہ کہ اس سے قطع نظر اصولی طور پر معجزات بھیجنا اس کا کام ہے اور معجزات اسی کے ارادے اور فرمان کے تحت انجام پاتے ہیں، میں تو یہاں تک بھی حق نہیں رکھتا کہ خود ان کا تقاضا ہی کروں، وہ جس وقت ضروری سمجھے گا اپنے رسول کی صداقت کے لیے جو معجزہ ضروری ہوگا بھیج دے گا۔ (۲۸)

یعنی بے وقوف! کیا میں نے خدا ہونے کا دعوا کیا تھا کہ تم یہ مطالبہ مجھ سے کرنے لگے، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ میں قادر مطلق ہوں؟ میں نے کب کہا کہ زمین و آسمان پر میری حکومت چل رہی ہے؟ میرا دعوا تو اول روز سے یہی ہے کہ میں خدا کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں، تمہیں جانچنا ہے تو میرے پیغام کو جانچو، ایمان لانا ہے تو اس پیغام کی صداقت و معقولیت دیکھ کر ایمان لاؤ، انکار کرنا ہے تو اس پیغام میں کوئی نقص نکال کر دکھاؤ، میری صداقت کا اطمینان

کرنا ہے تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری زندگی کو، میرے اخلاق کو، میرے کام کو دیکھو، یہ سب کچھ چھوڑ کر تم مجھ سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ زمین پھاڑو اور آسمان گراؤ؟ آخر پیغمبری کا ان کاموں سے کیا تعلق؟۔ (۲۹)

۶۔ رب آپ سے ناراض ہے اور آپ کو چھوڑ دیا ہے:

سورۃ الضحیٰ کی شان نزول کی ایک روایت کے مطابق، حضور نبی کریم ﷺ علالت طبع کے باعث دو تین روز سحری کے وقت بیدار ہو کر مصروف عبادت نہ ہوئے تو ابولہب کی بیوی ام حبیل جس کا مکان حضور کے مکان کے پڑوس میں تھا، وہ آئی اور کہنے لگی:

ما اری شیطانک الا قد ترکک
لم ا رہ قربک منذ لیلتین
میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں
چھوڑ دیا ہے، دو تین رات سے میں نے اس
کو تمہارے نزدیک آتے ہوئے نہیں دیکھا؟
او ثلاث۔

اس گستاخی کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کفار کے ان خرافات کی تردید قسم کھا کر کی اور اپنے محبوب کریم کو بھی تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہیں جس طرح دن کی روشنی کے بعد رات کی تاریکی میں گونا گوں حکمتیں ہیں، اسی طرح نزول وحی اور پھر اس کے بعد انقطاع میں بھی بڑی بڑی حکمتیں مضمون ہیں۔ (۳۰)

سید قطب شہید ان اوقات کی قسم میں حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کائنات میں ہمیشہ ایک ہی حالت اور ایک جیسا وقت نہیں رہتا، کبھی دن کی روشنی ہے اور کبھی رات کی ظلمت، اسی طرح کبھی وحی کا نزول ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، رات کے آنے سے اگر یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے ناراض ہو گیا ہے، اسی طرح عارضی طور پر وحی کی بندش سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت کر دیا ہے یا وہ آپ سے ناراض ہے، اس مضمون کے اثبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑے صاف اور شفاف دقتوں کا انتخاب فرمایا ہے، روشنی کے لحاظ سے چاشت کا وقت اور تاریکی کے لحاظ سے رات کا وقت، مطلب یہ کہ تیرا پروردگار نہ دن کو تجھ سے ناراض ہے، نہ رات کو، زمانے کی حرکت میں یہ دونوں فطری اوقات ہیں، اسی طرح نزول وحی اور کبھی عدم نزول ہر دو کا وجود فطری ہے۔ (۳۱)

حقیقت حال کی وضاحت کے بعد آپؐ کو تسلی اور بشارت دی جا رہی ہے کہ آپؐ کا مستقبل ماضی اور حال سے بہت بہتر ہے، قدیم صحیفوں میں بھی آنحضرتؐ سے متعلق جو پیش گوئیاں وارد ہیں ان میں آپؐ کی دعوت کے آغاز کو رائی کے دانے کی قشیل سے سمجھایا ہے جو ہوتا تو نہایت چھوٹا ہے لیکن جب اگتا ہے تو اس کا پودا سب پودوں سے بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پرندے اس میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ (۳۲)

اسی طرح آپؐ کو یہ بشارت دی گئی:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
(النبي: ۵)

اور عن قرب آپؐ کا رب آپؐ کو اتنا عطا فرمائے
گا کہ آپؐ راضی ہو جائیں گے۔

علامہ آلوسی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کریمانہ وعدہ ہے جو ان تمام عطیات کو شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں سرفرازی فرمایا، یعنی کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، اسلام کا غلبہ، دین کی سر بلندی، ان فتوحات کے باعث جو عہد رسالت میں ہوئیں اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہوئیں یا دوسرے مسلمان بادشاہوں نے حاصل کیں اور اسلام کا دنیا کے مشارق و مغارب میں پھیل جانا نیز یہ وعدہ ان عنایات اور عزت افزائیوں کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرّم کے لیے آخرت میں محفوظ رکھی ہیں، جن کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ (آلوسی، سید محمود،)

اس اعتراض کے جواب کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) مظاہر فطرت میں سے تاریک رات اور روشن دن کو بہ طور دلیل پیش کر کے وحی کے نزول اور اس کی عارضی بندش کی حکمت بیان فرمائی۔
- (۲) رب کریمؐ نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔
- (۳) ان انعامات و برکات کا تذکرہ فرمایا جو مستقبل میں آپؐ پر ہونے والے ہیں۔
- ۷۔ آپ شاعر ہیں:

منکرین کے اعتراضات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپؐ شاعر ہیں، سورۃ الانبیاء میں

ان کے اس اعتراض کو یوں بیان کیا ہے: بَلْ هُوَ شَاعِرٌ۔ (الانبیاء: ۵)

قرآن کریم نے کہا کہ نبی ذیشان نے علوم و معارف کا اکتساب تو پروردگار عالم سے کیا ہے اور اس عظیم ذخیرے نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی کیوں کہ یہ مقام نبوت کے شایان شان نہیں:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ
(یسین: ۶۹)

اور ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے۔

سورۃ الشعراء میں اس اعتراض کا نہایت ہی منطقی جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
(الشعراء: ۲۳۴-۲۳۶)

شاعر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیروی گم راہ لوگ کرتے ہیں، کیا دیکھتے نہیں ہو وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔

ان آیات کی تفسیر پیر محمد کرم شاہ کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں:

کفار کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ شاعر ہیں، اس لیے ان کو نبی ماننا کسی طرح روا نہیں، ان آیات میں اس الزام کا ابطال کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ شاعروں کے پیروکار تو گم راہ اور عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیز شاعر اپنی فصاحت و بلاغت کو کسی ایک مقصد کے حصول کے لیے وقف نہیں کیا کرتے بلکہ ہر گلی کوچہ میں جوتیاں چٹختاتے پھرتے ہیں، جہاں سے انعام کی توقع ہوئی اس کی مدح میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے، جس سے برہم ہوئے اس کی مذمت کر ڈالی، کبھی شراب کے گن گار ہے ہوتے ہیں اور کبھی قمار بازی کی ستائش ہو رہی ہوتی ہے کبھی حسن کی حیرانیوں اور عشق کی بد مستیوں کی منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان شعراء کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ ان کے قول و فعل میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اے میرے محبوب پر شاعر ہونے کا بہتان لگانے والو! ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو کہ اس دامن کرم کو تھا منے والے کس قماش کے لوگ ہیں، اسلام لانے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی اور اب ان کا کیا حال ہے، کیا اس قسم کے فرشتہ سیرت اور سراپا خیر و تقویٰ لوگ کسی شاعر کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کلام پاک کی یک رنگی اور مقصدیت پر نظر ڈالو، اللہ کی توحید و اخلاق حسنہ کی ترغیب اور اعمال قبیحہ سے دور رہنے کی تلقین کے بغیر اس میں کسی اور چیز کی تم نشان دہی کر سکتے ہو؟ پھر یہ بتاؤ کہ کیا اس

رسول مکرمؐ کے قول و فعل میں تمہیں کوئی تفاوت نظر آتا ہے؟ بلکہ یہ جو فرماتا ہے پہلے خود کر کے دکھاتا ہے پھر دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیا یہ صفات کسی شاعر میں پائی جاتی ہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو تم انصاف سے کہو کہ تمہارا یہ الزام کیا سراسر لغو اور بے ہودہ نہیں؟

اس جواب کا خلاصہ یہ ہوا:

(۱) درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، نبی کریمؐ کی فکر کے مظہر صحابہ ہیں۔

(۲) شاعروں کا کوئی معین مقصد نہیں ہوتا لیکن حیات محمدیؐ کا ہر لمحہ نصب العین کے

لیے وقف تھا۔

(۳) شاعر صرف گفتار کے قازی ہوتے ہیں لیکن آپؐ اپنے پیغام کی عملی تصویر ہیں۔

۸۔ نبی اعوذ باللہ کانوں کے کچے ہیں:

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ
وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ خَيْرٌ
لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو (اپنی بد
زبانی سے) اذیت دیتے ہیں، نبی کریمؐ کو اور
کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے، فرمائیے وہ سنتا
ہے جس میں تمہارا بھلا ہے، یقین رکھتا ہے
اللہ پر اور مومنوں (کی بات) پر اور ایمان والوں
کے لیے سراپا رحمت ہے اور جو لوگ دکھ

(التوبہ: ۶۱)

پہنچاتے ہیں اللہ کے رسولؐ کو ان کے لیے

دروناک عذاب ہے۔

جوہری (امام لغت) کہتے ہیں جو شخص ہر ایک کی بات سن لے اسے رجل اذن کہتے

ہیں اور ابن عباسؓ فرماتے ہیں جو ہر ایک کی بات سننے بھی اور اسے مان بھی لے اسے رجل اذن
کہا جاتا ہے، منافقین کا یہ شیوہ تھا کہ اپنی نجی محفلوں میں اسلام اور پیغمبر اسلامؐ کی جناب پاک میں
جو جی میں آتا، بک دیتے اگر کوئی انہیں کہتا کہ تمہاری باتوں کا علم اگر حضور علیہ السلامؐ کو ہو گیا تو
بڑی فضیحت ہوگی تو وہ تابکار کہتے، اجی اس کی فکر نہ کرو وہ کانوں کے بڑے کچے ہیں، اگر کسی نے
کوئی بات ان سے کہہ بھی دی تو کیا ہوگا ہم جا کر حلفیہ بیان دے دیں گے کہ ہم نے یہ بات ہرگز

نہیں کہی تو وہ فوراً ہماری بات مان جائیں گے۔ (۳۳)

قرآن کریم نے منافقین کی اس غلط فہمی کا جواب اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری معذرت کو قبول کرتے ہیں تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ تقدس مآب ذات تو تمہارے احساس و جذبات کو مجروح ہونے سے بچا رہی ہے، اس علاقہ کی وحدت آپ کے اسی طرز عمل سے قائم ہے، تمہاری منافقت کا بھرم کھل گیا تو پھر کون سی زمین ہوگی جو تمہیں جگہ دے گی، یہ تو کریم النفسی، بلند اخلاق اور اعلا قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ ہے کہ حقیقت حال کا علم ہونے کے باوجود تمہارے منہ پر تمہاری تردید نہیں کرتے۔

اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہمیں اس دور کے منافقین، معاندین اور مخالفین کی لاف زنی کو صبر و تحمل سے سن کر دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، مخلص اہل ایمان کے طرز عمل کو ہی اپنانا ہے، ہر جگہ بالخصوص علمی مباحث میں جذباتی طرز عمل نقصان کا باعث بنتا ہے۔

۹۔ قرآن کریم کسی رئیس پر نازل کیوں نہ ہوا؟

حضور سرور کونین کے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود اور قرآن کریم کی پراثر آیات کو سننے کے بعد جب اور کچھ نہ سوچتا تو دشمنان رسول پر اعتراض کر دیتے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ
عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ
(الزخرف: ۳۱)

محمد اسد کفار کے اس فکری مغالطہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

Makkah and taif- implying that if it were really a divine revelation it would have been bestowed a person of "great standing" and not on Mohammad, who had neither wealth nor a position of eminence in his native city. (۳۴)

قرآن کریم نے اس اعتراض کے جواب کے ساتھ ہی ایک اہم معاشی نقطہ بھی بیان کر دیا:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِّرَجَاةٍ لِّتَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْتُمِعُونَ

کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو بانٹا کرتے ہیں؟ ہم نے اس دنیوی زندگی میں سامانِ زیست کو خود تقسیم کیا ہے اور ہم نے بعض کو بعض سے مراتب میں بلند کیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں اور آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ (الزخرف: ۳۲)

قرآن کریم نے اس آیت میں منکرین کو دندان شکن جواب دیا ہے، نبوت رحمت الہی ہے اس کا صحیح علم یہ کہ کس کو عطا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔

أَلَلَّهِ أَغْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ خدایا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا کرنی ہے۔ (الانعام: ۱۲۴)

نبوت کی تقسیم تو ایک اعلا درجہ کی چیز ہے، سامانِ زیست کی تقسیم بھی تمہارے سپرد نہیں کی گئی، اگر یہ کام تمہارے ذمہ ہوتا تو اغنیا کی دولت میں تفاوت کیوں ہوتا؟ جب دنیوی مال و دولت کی تقسیم تمہارے بس کا روگ نہیں تو نبوت کی تقسیم کیسے کر سکتے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، یہ کس عظیم ہستی کو سزاوار ہے، کفار یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ایک روحانی رتبہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس فضائل اور قدسی کمالات کی جلوہ گاہ ہو اور اس میں ذاتی اور صفاتی تجلیات کو برداشت کرنے کی کامل استعداد ہو، دنیاوی زریب و زینت اور ساز و سامان کی یہاں کوئی اہمیت نہیں۔ (۳۵)

اس آیت میں ”ربک“ دو مرتبہ آیا ہے جو پروردگارِ عالم کے خاص لطف و کرم کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے، جس سے اس نے اپنے رسول کو سرفراز فرمایا ہے، یہ آیات بھی اسی جواب کے سلسلہ میں ہیں:

وَلَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ

اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم حرمین کا انکار کرنے والوں کے مکانوں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر وہ

وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ
وَلَيُبَيِّنَنَّ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا
يَتَكَبَّرُونَ وَزُخْرَفًا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ
لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

(الزخرف: ۳۳-۳۵)

لیے ہے۔

کفار کے اعتراض کے ضمن میں ان آیات میں جو جواب دیا گیا ہے اس کی وضاحت مفتی محمد شفیع نے ان الفاظ میں کی ہے:

کفار نے جو یہ کہا تھا کہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے مال دار کو نبی کیوں نہ بنایا گیا، ان آیات میں اس کا دوسرا جواب دیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک نبوت کے لیے کچھ شرائط صلاحیت کا پایا جانا ضروری ہے لیکن مال و دولت کی زیادتی کی بنا پر کسی کو نبوت نہیں دی جاسکتی کیوں کہ مال و دولت ہماری نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام لوگوں کے کافر بن جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم سب کافروں پر سونے چاندی کی بارش کر دیتے اور صحیح ترمذی کی ایک حدیث میں آنحضرت کا ارشاد ہے:

لو كانت الدنيا تعدل عند الله
جناح بعوضة ما سقى كافرا منها
شربة ماء -
یعنی اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر
کے برابر بھی درجہ رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو
اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ نہ مال و دولت کی زیادتی کوئی فضیلت کی چیز ہے نہ اس کی کمی انسان کے کم رتبہ ہونے کی علامت ہے، البتہ نبوت کے لیے کچھ اعلا درجہ کے اوصاف ضروری ہیں، وہ سرکارِ دو عالم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ اعتراض بالکل لغو اور باطل ہے۔ (۳۶)

۹۔ آپ نعوذ باللہ اتر ہیں:

کفار کہتے تھے کہ محمد ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور سبے یار و مددگار انسان کی سی ہوگئی ہے، عکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور نبی بنائے گئے اور آپ

نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے جتنے محمد منا یعنی محمد اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو اور توقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پوند خاک ہو جائے گا، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار عاص بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجمی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابترا آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد زینہ نہیں، مرجائیں گے تو کوئی نام لیا بھی نہ ہوگا۔ (۳۷)

کفار کے ان اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرِ إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ إِلَّا بُنْتَرُ (الکوثر)
بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس آپ
اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں،
بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام ہے۔

اس سورہ مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا حنیف ندوی لکھتے ہیں، عین اس وقت جب رسول اللہ گونا گامی اور نامرادی کے طعنے دیے جا رہے تھے اور اپنی کامرانیوں پر مسرت کا اظہار کیا جا رہا تھا، عین اس وقت جب کہ مکہ کی سرزمین بھی آپ کے عقیدت مندوں کے لیے باوجود وسعت کے تنگ ہو رہی تھی اور کفار کے ارادے یہ تھے کہ اس شمع ہدایت و عرفان کو ایک قلم بجھا دیا جائے، یہ بشارت نازل ہوئی کہ آپ کے رتبہ و درجہ میں اضافہ ہوگا، آپ کے اعوان و انصار بڑھیں گے اور آپ کے فتوحات مادی و روحانی کا دائرہ وسیع ہوگا، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں اور برابر صبر و سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں اور اس کے لیے قربانی کرنے میں مصروف رہیں، آپ کے دشمن سب کے سب رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے، دیکھ لیجیے کہ آج محمد کا نام زندہ ہے جس کی انتہائی مخالفت کی جاتی تھی اور ان لوگوں کا وجود نہیں جو مخالف تھے۔ (۳۸)

کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندانوں اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتساب کو باعث عز و شرف سمجھتے ہیں، کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی، کوئی زبیری اور کوئی انصاری مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابولہب نہیں پایا جاتا،

تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے۔ (۳۹)

آج غیروں کی عیاریوں اور اپنوں کی غیر دانش مندی کی بنا پر مسلمان تاریخ اسلام کے تازک ترین موڑ پر کھڑے ہیں، اسلام پر ہر طرف سے یلغار ہے، اسلام دشمن عناصر کی سرگرمیوں کا مرکز ذات رسول کریم اور آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہے، اس دور میں ہونے والے اعتراضات کے جو جوابات قرآن نے دیے ان کی روشنی میں ہمیں طے کرنا ہے کہ عہد حاضر کے مستشرقین کو ہم ان کے علمی قد سے بے نیاز ہو کر، ان کی مغالطہ آفرینیوں کا کسی طرح جواب دے سکتے ہیں، اس سلسلہ میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہیں۔

۱۔ سب سے پہلے یہ کھوج لگانا ہے کہ اعتراض کی بنیاد حسد و بغض ہے یا معروضی علم و تحقیق، اکثر نے تحقیق کے نام پر نبی کریم کے خلاف عناد کا مظاہرہ کیا ہے، محمد حسین بیگل نے اپنی کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، مسیحائیکسا اور مستشرقین کے ان مطاعن کی تحقیق جو انہوں نے از روئے حسد اسلام اور آنحضرت پر چسپاں کیے۔ (۴۰)

ان کے اس طرز عمل کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں ”مستشرقین کے ایک بڑے طبقے کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اسلامی شریعت مسلمانوں کی تاریخ اور تہذیب و تمدن میں کم زوریوں اور غلطیوں کی تلاش و جستجو میں وقت صرف کریں اور سیاسی و مذہبی اغراض کی خاطر رائی کا پر بت بنائیں، اس سلسلہ میں ان کا رول بالکل اس شخص کی طرح رہا ہے جس کو ایک منظم و خوش نما و خوش منظر شہر میں صرف سیور لائنز، نالیاں، گندگی اور گھورے نظر آئیں، جس طرح محکمہ صفائی کے انچارج Drain Inspector کا کسی کارپوریشن اور میونسپلٹی میں فریضہ منہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی رپورٹ پیش کرے، وہ متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو جو رپورٹ پیش کرتا ہے اس میں طبعی طور پر قارئین کو سوائے گندگیوں اور کوڑے کرکٹ کے تذکرہ کے عام طور پر کچھ نہیں ملتا، غصوں کی بات ہے کہ ہم بہت سے مستشرقین کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ (۴۱)

اسی بغض اور حسد کا نتیجہ ہے کہ اہل مغرب کے کسی مصنف نے اگر نبی کریم کی عظمت و کبردار کی تعریف کی تو قرآن کریم کے بارہ میں کوئی غلط فہمی پیدا کر دی، کسی نے قرآن کریم کی رفعت شان کا تذکرہ کیا تو احادیث قابل طعن ٹھہریں، ۱۸۴۱ء میں کارلائل نے حضرت محمد کی

تصانیف کے مطالعہ کے دوران ان کے حسد کے عنصر کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ (۴۴)

۲۔ قرآن نے جوابات دینے کے لیے مختلف مقامات پر عقلی دلائل سے بھی کام لیا ہے، علاوہ ازیں اپنے ماننے والوں کو بار بار دعوت غور و فکر دی ہے، اس اسلوب کی روشنی میں ہمیں مستشرقین کے مغالطوں کو خالصتاً علمی انداز میں عقلی دلائل سے دیکھنا ہوگا، جذباتی انداز سے گریز کرتے ہوئے انہیں کے قائم کردہ تحقیق کے اصولوں کی روشنی میں ان کے افکار پر سخت گرفت کی جائے۔

دور حاضر میں عالم اسلام کا المیہ ہے کہ مغرب نے اسلام کو صرف مسلمانوں سے سمجھنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں امت کو نت نئے الزام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ امت شہداء علی الناس تھی جس طرح نبی رحمت کی کتاب حیات کا ہر ورق دین اسلام کی حقانیت و صداقت کی گواہی دیتا ہے اور قرآن نے اعلان نبوت سے قبل کے ماہ و سال کو اعلان نبوت کے بعد بہ طور گواہی پیش کیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے کردار، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنے رویوں سے دین کے برحق ہونے کی گواہی دینا ہوگی، آج بھی دین اسلام کو اپنی برتری اور افادیت ثابت کرنے کے لیے ایسے ہی گواہوں کی ضرورت ہے جو اپنے عمل سے، اپنے خالق سے، اپنی روحانی بلندی سے اور وسعت علم سے اس کے برحق ہونے کی ایسی شہادت دینے کی اہلیت رکھتے ہوں کہ کوئی انہیں جھٹلا نہ سکے۔ (۴۵)

ہمارے اس طرز فکر کا کیا نقصان ہوا، اس کا اندازہ سوامی لکشمین پرشاد نے ان جملوں سے لگائیے ”جب میں مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میری رفتار خود بہ خود سست پڑ جاتی ہے گویا کوئی میرا دامن پکڑ رہا ہو، میرے قدم وہیں رک جانا چاہتے ہیں گویا میری روح کے لیے تسکین کا سامان موجود ہو، مجھ پر ایک بے خودی سی طاری ہونے لگتی ہے گویا مسجد کے اندر سے کوئی میری روح کو پیام مستی دے رہا ہو، جب مؤذن کی زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ سنتا ہوں تو میرے دل کی دنیا میں ایک ہنگامہ سا پیا ہو جاتا ہے لیکن جب مسجد سے چند قدم آگے بڑھ جاتا ہوں تو پھر میری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کا نقشہ آتا ہے، رنگ کس قدر پھیکا، خطوط کس قدر غیر متناسب، حدود کس قدر غلط، برتن کس قدر تنگ۔“ (۴۶)

۳۔ ہمیں تمام مستشرقین کے اعتراضات کی ایک جامع فہرست بنانا ہوگی جو ان کے

اعتراضات کے باہمی تضادات کو واضح کرے کی کیوں کہ جاہلیت کا مزاج اور رویہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اس لیے آج کے منکرین بھی کسی ایک اعتراض پر متفق نہیں ہوتے، سید قطب کی اس عبارت کو ملاحظہ کیا جائے تاکہ معترضین کے اعتراضات کی لغویت سامنے آ سکے، روسی مادہ پرستوں نے ۱۹۵۴ء میں قرآن پر اعتراض کرنے کی غرض سے مستشرقین کا ایک سمینار منعقد کیا تو انہوں نے کہا ”یہ کتاب ایک انسان محمدؐ کے دماغ کا نتیجہ نہیں ہو سکتی بلکہ یہ ایک بڑی جماعت کی کوشش کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ یقین بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ساری کی ساری جزیرۃ العرب میں لکھی گئی ہے بلکہ یقینی طور پر اس کے کچھ حصے جزیرۃ العرب سے باہر لکھے گئے ہیں۔“ (۴۷)

یہی وہ ذہنی کرب ہے جس میں مستشرقین مبتلا ہیں، یعنی اعتراض بنے نہ بنے مستشرقین متعصب ہوں یا منصف، ولید بن مغیرہ اور اس کے ہم نواؤں کی طرح اسلام دشمنی کا اظہار لازمی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے علم سے مرعوب ہونے کی بجائے اعتراضات کے داخلی تضادات کو سامنے لا کر حقیقت حال کو واضح کیا جائے۔

۴- ناقابل اعتماد روایات کے فتنہ نے امت کو ہر میدان میں نقصان پہنچایا ہے، مستشرقین کا حقیقی سرمایہ، اکثر و بیشتر ایسی ہی روایات ہیں، تزکیہ علم کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے ایسی ساری روایات کی صحیح پوزیشن کو واضح کیا جائے۔

۵- اسلام کے لٹریچر کا عینی نظری سے بالاستیعاب مطالعہ بھی بہت ضروری ہے کیوں کہ علمائے اپنے اپنے زمانے کے اسلوب بیان میں تمام مغالطوں کی قلعی کھول دی ہے، ان ہی کو مستشرقین رمضربین آج نئے رنگ و ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں، اس کی بہترین مثال امام رازی کی ”مفتاح الغیب“ ہے، بقول صاحب ضیاء النبی ”مستشرقین جس علمی سرمایے میں اسلام پر اعتراض کرنے کی بنیادیں تلاش کرتے ہیں اس علمی سرمایے میں ان کے اعتراضات کے مسکت اور منہ توڑ جواب موجود ہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی علمی دولت کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے کام لے کر مستشرقین کے اعتراضات بلکہ الزامات کا منہ توڑ جواب دیں۔“ (۴۸)

۶- مستشرقین نے جن اصول و ضوابط پر قرآن اور حدیث کو پرکھا ہے، ان ہی اصولوں پر ان مستشرقین کے مذہبی لٹریچر کو پرکھ کر حقائق و نتائج ان کے سامنے رکھے جائیں۔

قرآنی جوابات سے ایک اہم فکری اصول بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس بات کا یقین کامل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کڑے سے کڑے، ضابطہ اور اصول کو اپنا کر دیکھ لیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حق وہی ہے جو نبی خاتم النبیین کی نسبت سے ہم تک پہنچا تو پھر معذرت خواہانہ اور غلامانہ ذہنیت کا رویہ اپنانے کی بجائے علم و دانش، حکمت و دانائی، عقل و فکر اور جدید ذرائع کے استعمال، جہد مسلسل، مادی ترقی اور اعتقاد و یقین کی مکمل آہنگی سے ان الزامات کا جواب دیا جائے۔

حوالہ جات

- (۱) الانعام: ۱۱۲-۱۱۳، الفرقان: ۳۱- (۲) فخر الدین رازی، ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین (م ۶۰۶ھ)، مفاتیح الغیب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، جزء ثانی، ص ۹۰۔ (۳) ان معلومات کے لیے ملاحظہ فرمائیے، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور، ۲۰۰۲ء، جلد ۱، ص ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، علاوہ ازیں استشرافی تحریک کے آغاز و ارتقاء مقاصد و اہداف کے لیے ضیاء النبی کی چھٹی اور ساتویں جلد ملاحظہ فرمائیں۔ (۴) ضیاء القرآن، ج ۴، ص ۶۵۲ و ۶۵۳۔ (۵) تذکر القرآن، ج ۷، ص ۳۲۔ (۶) تفسیر نمونہ، ج ۱۳، ص ۵۷۔ (۷) القرطبی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری (۶۷۱ھ)، الجامع لاحکام القرآن، احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۵ء، ج ۱۵، ص ۵۔ (۸) تفسیم القرآن، ج ۴، ص ۲۳۵۔ (۹) ضیاء القرآن، ج ۴، ص ۱۶۔ (۱۰) تذکر القرآن، ج ۷، ص ۵۱۳۔ (۱۱) تفسیم القرآن، ج ۶، ص ۵۸۔ (۱۲) ایضاً، ج ۵، ص ۱۷۳۔ (۱۳) محمد شفیع مفتی، معارف القرآن، ادارۃ المعارف کراچی، ۱۹۸۹ء، ج ۵، ص ۵۲۱۔ (۱۴) المیز و زبادی، محمد الدین محمد بن یعقوب (م ۸۱۷ھ)، بصائر ذی التمیز فی لطائف الکتاب العزیز، المکتبۃ العلمیۃ بیروت، ج ۲، ص ۲۰۴۔ (۱۵) ضیاء القرآن، ج ۲، ص ۳۸۹۔ (۱۶) مودودی، ابوالاعلیٰ، تفسیم القرآن، ادارہ ترجمان القرآن لاہور، ۲۰۰۲ء، ج ۲، ص ۴۵۹۔ (۱۷) ضیاء القرآن، ج ۲، ص ۳۸۹۔ (۱۸) تفسیم القرآن، ج ۲، ص ۷۷۔ (۱۹) منکرم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونہ، مترجم سید صفدر حسین نجفی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، ۱۳۱۷ھ، ج ۵، ص ۶۳۔ (۲۰) معارف القرآن، ج ۴، ص ۵۲۱ و ۵۲۲۔ (۲۱) تفسیر نمونہ، ج ۹، ص ۲۶۱۔ (۲۲) اصلاحي، امین احسن، تذکر القرآن، فاران فاؤنڈیشن لاہور، ۱۹۷۷ء، ج ۵، ص ۵۶۔ (۲۳) ضیاء القرآن، ج ۱، ص ۳۰۳۔ (۲۴) نفس مصدر (مزید تفصیلات کے لیے) تفسیم القرآن، ج ۱، ص ۳۰۷-۳۰۹ ملاحظہ فرمائیں۔ (۲۵) Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Dar Al-Andalus Gibraltar 1980, page: 433۔ (۲۶) تفسیر نمونہ، ج ۶، ص ۷۹۸۔ (۲۷) ضیاء القرآن، ج ۱، ص ۵۵۲۔ (۲۸) تفسیر نمونہ، ج ۶، ص ۷۸۹۔ (۲۹) تفسیم القرآن، ج ۲، ص ۶۳۳ و ۶۳۴۔ (۳۰) محمد کرم شاہ، میر، ضیاء القرآن، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور، ۱۳۰۰ھ، ج ۵، ص ۵۸۵۔ (۳۱) قطب شہید، سید، فی ظلال القرآن (اردو ترجمہ)، ج ۱۰، ص ۵۹۱۔ (۳۲) اصلاحي، امین احسن، تذکر القرآن، فاران فاؤنڈیشن لاہور، ۱۹۸۰ء

ج ۸، ص ۱۱۳۔ (۳۳) ضیاء القرآن، ج ۲، ۲۲۵۔ (۳۴) Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Dar Al-Andalus Gibraltar 1980, page: 753۔ (۳۵) تفسیر مظہری۔ (۳۶) معارف القرآن، ج ۷، ص ۷۳۔ (۳۷) تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۴۹۰۔ (۳۸) حنیف ندوی، محمد، سراج البیان، ملک سراج الدین اینڈ سنز لاہور، ج ۵، ص ۱۳۴۳۔ (۳۹) تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۴۹۰۔ (۴۰) ہیکل، محمد حسین، حیات محمد، مترجم ابو یحییٰ امام خاں، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، ۱۹۹۸ء، ص ۲۳۔ (۴۱) ابو الحسن علی ندوی، اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین، مجلس نشریات اسلام کراچی، ۱۹۹۲ء، ص ۱۳۔ (۴۲) کیرن آرم سٹرانگ، حضرت محمدؐ مترجم محمد عاصم بٹ، تخلیقات لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۷۷۔ (۴۳) نذیر احمد نیازی، سید، مکتوبات اقبال، اقبال اکادمی لاہور، ۱۹۷۳ء، ص ۹۶۔ (۴۴) یہودیوں کے حسد کے سلسلہ میں البقرہ کی آیت ۱۰۹ ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ (۴۵) ضیاء النبی، ج ۵، ص ۸۵۔ (۴۶) لکھنوی پشاور، سوای، عرب کا چاند، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور، ص ۶۔ (۴۷) فی غلال القرآن، ج ۵، ص ۲۸۲۔ (۴۸) ضیاء النبی، ج ۵، ص ۳۵۔

اسلام اور مستشرقین (مکمل سیٹ)

حصہ اول: اس میں سینار کی مکمل روداد ہے۔

- مرتبہ: سید صباح الدین عبد الرحمان۔ قیمت: ۷۰ روپے
- حصہ دوم: اس میں اسلام اور رسول اللہؐ پر مستشرقین کے اعتراضات کا جائزہ۔
- مرتبہ: سید صباح الدین عبد الرحمان۔ قیمت: ۷۰ روپے
- حصہ سوم: اس میں موضوع سے متعلق رہنما اور دیگر باب علم کے مضامین۔
- مرتبہ: سید صباح الدین عبد الرحمان۔ قیمت: ۷۰ روپے
- حصہ چہارم: اس میں اسلام اور رسول اللہؐ پر کیے گئے مشرقین کے اعتراضات کا جواب علامہ شبلی کے قلم سے۔
- مرتبہ: مولانا عبد الرحمان پرواز اصلاحی۔ قیمت: ۷۰ روپے
- حصہ پنجم: اس میں اسلامی علوم و فنون سے مستشرقین کی دل چسپی اور ان کے اعتراضات کا جائزہ۔
- مرتبہ: سید صباح الدین عبد الرحمان۔ قیمت: ۳۰ روپے
- حصہ ششم: قرآن، سیرت اور حدیث و فقہ کے موضوع پر عربی مقالات کا اردو ترجمہ۔
- مرتبہ: ضیاء الدین اصلاحی۔ قیمت: ۱۰۰ روپے
- حصہ ہفتم: اس میں اسلامی علوم و اشخاص کے متعلق مستشرقین کی غلطیوں کی تصحیح اور بین الاقوامی کانفرنسوں کی روداد۔
- مرتبہ: ڈاکٹر محمد عارف عمری۔ قیمت: ۱۰۵ روپے

تحریک آزادی اور حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی سیاسی فکر جناب ڈاکٹر محمد صہیب

تاریخ، اسباب و علل اور نتائج میں ربط پیدا کرنے کا نام ہے، تاریخ کی ترتیب و تدوین میں ادنیٰ سے ادنیٰ واقعہ کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے، ایک مورخ جب تاریخ مرتب کرتا ہے تو واقعات و حادثات کا امین ہوتا ہے، اس کے قلم کی ذرا سی جنبش سے ملک تہ و بالا ہو سکتا ہے، اقوام کی قسمیں پلٹ سکتی ہیں، اس لیے مورخ کی شخصیت، اس کے مذہب اور فکر کا عکس تاریخ کی تدوین میں نہیں جھلکنا چاہیے، سچ پیش کیا جائے تاریخ کی یہی ابتدا ہے اور یہی انتہا ہے۔

افسوس ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جہد آزادی میں مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے، مورخین ان کو بیان کرنے میں اخفا و اغماض سے کام لیتے ہیں، علما کے خون سے میدان جنگ سرخ ہو گئے، عمامہ کی جگہ سر پر کفن باندھے گئے لیکن اس کا ذکر کم ملتا ہے۔

یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے شجاعانہ کارناموں کے سبب انگریز ان کو ہی اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے اور ۵۷ء کی تحریک آزادی کا ذمہ دار مسلمانوں کو ہی مانتے تھے، ہنری ہملٹن تھامس لکھتا ہے:

”میں نے پہلے بیان کیا کہ غدر ۱۸۵۷ء کے اصل محرک ہندو نہ تھے

اور اب میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ غدر مسلمانوں کی سازش کا نتیجہ تھا،

ہندوؤں کو اگر آزادی میسر ہو اور وہ اپنی خواہشات تک محدود ہوں تو وہ اس طرح

کے غدر میں حصہ نہیں لے سکتے اور نہ ہی لینا چاہتے تھے۔“ (۱)

شاملی کی جنگ ہندوستانی تاریخ کے لیے مشعل راہ تھی، اس میں ایک حافظ قرآن کے لہو کی چمک تھی، جس نے رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، وہ حاجی تھا اور جو سپہ سالار تھا وہ صحیح معنوں میں قاسم تھا، اس لیے کہ اس نے لوگوں میں جذبہ جہاد تقسیم کیا تھا۔ (۲)

اس معرکہ میں کتنوں نے جام شہادت نوش کیا؟ حافظ ضامن شہید اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے ساتھ کتنے ہندو تھے؟ اس کی تفصیل سے عموماً گریز کیا جاتا ہے لیکن یہ بہر حال واضح ہوتا ہے کہ:

”تفصیل کی حدود میں مسجد اور شوالہ دونوں تھے جو خون سے لالہ زار

ہو گئے تھے۔“ (۳)

اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالم دین جو سعید و رشید تھا، انتہائی فراست و تدبیر کے ساتھ انگریزوں سے توپ چھین لایا تھا۔ (۴)

ممکن ہے کہ ان سچائیوں سے صرف نظر اس لیے کیا گیا ہو کہ اس سے نہ صرف یہ کہ ہندو مسلم اتحاد کا پتہ چلتا ہے بلکہ ایک عالم باعمل کی عظمت کردار پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے کس طرح ہندوستانیوں کو ایک پرچم تلے لے کر چل رہا تھا اور اشتراک عمل کی بنیاد مستحکم کر رہا تھا۔

چوں کہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی سیاسی فکر سے بحث مقصود ہے، اس لیے شاملی وغیرہ کی تفصیلات سے گریز کیا جاتا ہے۔

۱- حب الوطنی، ۲- اشتراک عمل، ۳- مذہب کا احترام، ۴- علما کا احترام۔

یہ ایسے نکات ہیں کہ جن کے رہتے ہوئے انگریز ہندوستانیوں پر حکومت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انگریزوں نے ان گوشوں پر خاص توجہ کی، مذہب میں شکوک اور اوہام کو فروغ دینے کی سازش رچی گئی، جس سے علما کا وقار بھی مجروح ہوا، فرقہ وارانہ فسادات کی راہیں ہموار کی گئیں، اس سے پہلے وہ بادشاہوں اور امرا و حکام کو خوار کر چکے تھے لیکن انگریزوں کی اس حکمت عملی کا رد عمل بھی شدید ہوا، فرنگیوں کے خلاف نفرت کی لہر چلنے لگی۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کو انگریزوں کی ان یر فریب سازشوں کا احساس تھا،

۱۸۵۰ء میں جب فرنگیوں نے یہ حکم صادر کیا کہ بہادر شاہ کے بعد شاہی خاندان کے لوگوں کو قلعہ سے نکال دیا جائے گا، اس وقت حضرت نانوتوی دہلی کے محلہ کوچہ چیلان میں مقیم تھے، مولانا پر اس خالمانہ تجویز اور حکم کا شدید اثر ہوا، اس دوران حالت جذب طاری رہتی اور زندگی بالکل بے کیف سی ہو کر رہ گئی۔ (۵)

جب انگریزوں نے ملکہ وکنور یہ کو ہندوستان کی قیصر بنا کر دہلی میں تاج پوشی کے جشن کا فیصلہ کیا تو حجۃ الاسلام حضرت نانوتوی اس وقت دہلی میں تھے، جب جشن کی تیاری ہونے لگی تو مولانا پر اس قدر افسردگی طاری ہوئی کہ آپ دیوبند چلے آئے، حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ:

”حضرت نانوتوی دہلی سے دیوبند چلے آئے اور فرمایا کہ مجھ سے

ان کی (انگریزوں کی) شوکت نہیں دیکھی جاتی، اس لیے دہلی سے دیوبند چلا آیا

کہ نہ دیکھوں گا نہ کوفت ہوگی۔“ (۶)

مولانا نانوتوی کو احساس تھا کہ معرکہ دین و وطن کی بحث ایک غیر ضروری شے ہے، اگر وطن ہی نہ ہو گا تو دین کہاں پھلے پھولے گا اور دین نہ ہو تو وطن کی مثال اس ماں کی سی ہوگی جو اپنے بچہ کو کوئی سست نہیں دے سکتی۔

۵۷ء کی جہد آزادی میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کی شرکت عوام کے جذبات کی طرح نہیں تھی کہ ایک ہنگامی صورت حال پیدا کر دی جائے اور پھر جب ملک میں افراتفری پھیل جائے تو اس کا تذکرہ و تلافی ممکن نہ ہو۔

مولانا نے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت میدان سیاست میں قدم رکھا، وہ تخریب مدائے تخریب کے قائل نہ تھے، جب ملکہ وکنور یہ کے جشن کا انعقاد ہو رہا تھا اور وہ دہلی سے دیوبند چلے آئے تھے، اس وقت انہوں نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا کہ:

”..... الحمد للہ اتنی طاقت تو ہے کہ سارا دربار درہم برہم کر دوں مگر

سنبالنے والے نظر نہیں آتے، اس لیے دہلی چھوڑ کر چلا آیا۔“ (۷)

ہندوستان کے اس وقت کے حالات سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جنگ و قتال

کے لحاظ سے انگریزوں سے تصادم مناسب نہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک نیا محاذ کھولا، یہ مجاز دارالعلوم کا قیام تھا۔

دارالعلوم کا قیام اس لیے تھا کہ یہاں افراد کی اس طرح تکمیل و تہذیب کی جائے کہ وہ دین کے رہنما و محافظ ہونے کے ساتھ ملک و وطن کے پاسبان بھی ہوں، جن حالات میں دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا اس کا اندازہ حضرت شیخ الہندؒ کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے:

”حضرت الاستاذ (حضرت نانوتوی) نے اس مدرسہ کو کیا درس و

تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں ۷۵ء کے ہنگامہ کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ ۷۵ء کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔“ (۸)

حضرت نانوتوی کی یہ وہ حکمت عملی تھی جس نے انیسویں صدی کی چھٹی اور ساتویں دہائی کے بلاخیز اور پر آشوب دور میں ایک طرف تو جہاد باللسان پر عمل کر کے اپنے موقف کی وضاحت کی، دوسری جانب انگریزی استبداد کے سامنے سر نہیں ڈالی، بلکہ یہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کیا کہ اگر حریف مضبوط ہے اور فتح حاصل نہیں کی جاسکتی تو حکمت عملی بدل دینا چاہیے۔

علمی مرکز کے طور پر دارالعلوم دیوبند کا تعارف ۱۲۸۳ھ مطابق ۱۸۶۷ء سے شروع ہوتا ہے لیکن سیاسی نقطہ نظر سے اس کا قیام دس برس پہلے یعنی ۱۸۵۷ء میں ہو چکا تھا، قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ:

”دارالعلوم کی سیاسی تاریخ کا آغاز قیام دارالعلوم سے بھی نو دس سال

پہلے سے سمجھنا چاہیے۔“ (۹)

دارالعلوم کے مقاصد و اہداف کا تذکرہ کرتے ہوئے حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں:

”... مسلمانوں میں صحیح اسلامی تعلیمات بھی پھیلیں اور ایمان داران

سیاسی شعور بھی بیدار ہو۔“ (۱۰)

مولانا کی سیاسی بصیرت نے آنے والے لحاظات کا ادراک کر لیا تھا کہ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں مسلح انقلاب تقریباً ناممکن ہے، مقامی طور پر دقتی کامیابی بھی انجام کار بے نتیجہ ہے، اس لیے نسلوں کی اس طرح تربیت کرنی جائے اور آزادی کی جڑوں کو اتنا مضبوط اور مستحکم کر دیا جائے کہ غیر ملکی استبداد کو قدم جمانے کا موقع ہی نہ مل سکے، اس اعتبار سے دارالعلوم کا قیام لارڈ میکالے کا دندان شکن جواب تھا، مولانا مناظر احسن گیاہی لکھتے ہیں:

”اگر لارڈ میکالے نے یہ کہہ کر اپنا نظام تعلیم ہندوستان میں پھیلایا

کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور روح و فکر کے لحاظ سے انگریز تو اس جلیل القدر شخصیت نے دارالعلوم کی بنیاد ڈالتے ہوئے اسان حال سے یہ عملی صدا باندگی کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے عربیت و اسلامیت کی روح سے معمور اور بھرپور ہوں۔“ (۱۱)

ان واقعات و شواہد کی روشنی میں حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سیاسی فکر و بصیرت کے جو اجزائے ترکیبی ہیں انہیں اختصار سے پیش کیا جا رہا ہے:

- ۱۔ حصول مقصد کے لیے شمشیر اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شمشیر کی کاٹ کو یقینی بنالینا چاہیے۔ ۲۔ حربی محاذ پر ناکامی سے پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ ۳۔ زبان و قلم کا محاذ۔ ۴۔ اشتراک عمل۔ ۵۔ علمی و فکری سطح پر ایسی سل تیار کی جائے جو حصول مقصد کے لیے سرفروشی کی تمنا رکھتی ہو۔ ۶۔ عالمی سطح پر اسلامی تشخص اور مرکزیت برقرار رکھی جائے۔

۱۸۷۴ء میں روس نے جب ترکی پر دوبارہ حملہ کر دیا اس وقت حضرت نانوتوی نے ترکی کے لیے مالی تعاون کی مہم چلائی اور اس جنگ میں عملی شرکت کے لیے ارض حجاز کا رخ کیا، مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کے مطابق:

”اس تحریک کو پورے ملک سے جو تعاون ملا وہ غالباً ہندوستان کی اس

وقت کی ملی تاریخ کا سب سے پہلا عظیم ترین تعاون تھا۔“ (۱۲)

حضرت نانوتوی نے ایک مرتبہ شیخ محمد صاحب سے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ

دشمنان دین و وطن کے خلاف جہاد کو فرض بلکہ جائز بھی نہیں فرماتے، شیخ نے فرمایا کہ ہم بے سرو سامان ہیں، ہمارے پاس آلات حرب نہیں ہیں، مولانا نانوتوی نے برجستہ عرض کیا کہ ”اتنا بھی سامان نہیں جتنا غزوہ بدر میں تھا“۔

مولانا نانوتوی کے فکر و عمل اور تعلیم و تربیت نے ہندوستان کی آزادی کی راہ جس طہ ہم واری کی اس کی ایک مثال شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور تحریک ریشمی رومال ہے۔ حضرت شیخ الہند کی شخصیت اور فکر پر مولانا نانوتوی کے سیاسی افکار و نظریات کے گہرے نقوش ثبت تھے، شیخ الہند نے حضرت نانوتوی کی بصیرت اور اقدامات و تجاویز کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، چنانچہ شیخ الہند کے یہاں انگریزی تسلط کے خلاف وہی غم و غصہ تھا جو حضرت نانوتوی کے یہاں دیکھا گیا، اسی فکر و عمل اور جذبہ کو دیکھ کر یوپی کے گورنر سر جیمس میسٹن نے ایک موقع پر کہا تھا کہ: ”اگر اس شخص (مولانا محمود حسن) کو جلا کر خاک بھی کر دیا جائے تو وہ

بھی اس کو چہ سے نہیں اڑے گی، جس میں کوئی انگریز ہوگا“۔ (۱۳)

اس سلسلہ میں مولانا نور الحسن راشد کا مدحیہ حوالی کی ایک تحریر ملاحظہ ہو:

”چوں کہ یہ سب واقعات شیخ الہند کے سامنے پیش آئے تھے، انہوں نے اپنے استاد اور مربی مولانا محمد قاسم کی بے چینی دیکھی تھی..... اس لیے یہی فکر، یہی درد اور غم شیخ الہند کے رگ و پے میں سما گیا اور یہی وہ چنگاری تھی جو شعلہ جوالہ بن کر ابھری اور شیخ الہند کو اک نہ ختم ہونے والا جذبہ اور صدیوں تک زندہ و تازہ رہنے والا حوصلہ عطا کر گئی، یہی چنگاری اور حوصلہ تھا جس نے بعد کے دور کی ہندو اسلامی تاریخ پر اپنے عزم و حوصلہ کے گہرے اثرات چھوڑے“۔ (۱۴)

مولانا نانوتوی کی سیاسی فکر کا اثر تحریک ترک موالات اور جمعیتہ علمائے ہند کی تشکیل میں دیکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۱۹ء میں خلافت کانفرنس دہلی کے موقع پر انقلابی علما کی ایک مستقل دستوری جماعت بنائی گئی جس کے پہلے صدر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب منتخب ہوئے، ۱۹۲۶ء کے اپنے اجلاس میں جمعیتہ علمائے ہند نے سب سے پہلے ”مکمل آزادی“ کی قرارداد منظور کی، اس سے پہلے ۱۹۲۳ء

میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے جمعیت کے اجلاس میں خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے ”کمل آزادی“ کی جانب متوجہ کیا تھا، جب کہ کانگریس نے جمعیت کی تجویز کے بعد ۱۹۲۹ء میں آزادی کامل کی تجویز منظور کی۔ (۱۵)

حضرت نانوتوی کے سیاسی طرز عمل کا اگر بہ نظر عام مطالعہ کیا جائے تو دو باتیں خاص طور سے ابھر کر سامنے آتی ہیں:

۱۔ اشتراک عمل اور ۲۔ مصیبت کے خلاف جنگ۔

مولانا نانوتوی کا طرز عمل یہ تھا کہ وسیع تر مقصد کے لیے غیر مسلموں سے اشتراک عمل کیا جائے اور اس اشتراک کے لیے اپنا تشخص مٹانا ضروری نہیں۔

فکر نانوتوی کے تحت ہندوستان کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کرنے والے علما میں شیخ الہند کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا احمد سعید، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی وغیرہم ممتاز ہیں۔

علمائے دین خلافت تحریک کے حامی و مددگار ہی نہیں علم بردار بھی رہے مگر استعمار مخالف جذبے میں انہوں نے کبھی اپنے اسلامی تشخص کا سودا نہیں کیا، چنانچہ مصطفیٰ کمال پاشا جب تک غازی رہے ان کو ان علما کی تائید و تحسین حاصل رہی، وہ لادینی سیاست کا شکار ہوئے تو ان علما نے اتارک کی سمت فکر بھی کی، مولانا ابوالکلام آزاد ۱۹۲۳ء میں کانگریس کے لیے خطبہ صدارت میں غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں، وہی بعد میں اس غازی کے بارے میں مستقل سکوت اختیار کرتے ہیں۔

ان مردان حق آگاہ کا تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، یہ وہ مذہبی افراد تھے جنہوں نے ہندوستان کو اتحاد و یگانگت اور یک جہتی کا پیغام ہی نہیں دیاعملی سبق بھی پڑھایا تھا، صرف سرفروشی کی تمنا نہیں تھی عملاً بھی اس کی مثال قائم کی اور دیوبند کی شکل میں ایک مستقل ادارہ کی صورت میں اپنے پیغام کو دوام بخشا۔

یہ کوئی نیا پیغام نہیں تھا بلکہ صدیوں کی تاریخی گرد کو صاف کر کے یہی بات دہرائی گئی کہ تقسیم ملل حکمت افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے شمشیر، تحریر، تقریر اور تدبیر سے تعمیر کا فریضہ انجام دیا اور یہ تعمیر فکر کی پختگی اور سیاسی شعور کی تربیت کے لیے تھی۔

مراجع و ماخذ

- (۱) المسلمون فی الہند، ص ۱۵۶، مولانا ابوالحسن علی ندوی، ندوۃ العلماء ۱۹۹۸۔ (۲) حافظ سے مراد حضرت حافظ ضامن شہید ہیں جو امیر جہاد یا صدر مجلس جنگ تھے، شاملی کی جنگ میں شہید ہوئے، حاجی سے مراد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی ہیں، جن کو سیاسی امام منتخب کیا گیا تھا اور جن کی قیادت میں شاملی کی جنگ لڑی گئی تھی، قاسم سے مراد حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں جو امیر الافواج (چیف کمانڈر) تھے۔
- (۳) Freedom Struggle in Uttar Pradesh, Page No-141, V, Edited by S.A.A. (۴) Rizvi Information Department, Uttar Pradesh, Lucknow. (۵) سوانح قاسمی، ۲: ۸۳، مولانا مناظر احسن گیلانی، مطبوعہ دارالعلوم۔
- (۶) ایضاً، ص ۹۰۔ (۷) ایضاً، (۸) ایضاً، ص ۲۲۶۔ (۹) تحریک پاکستان اور علمائے دیوبند، ص ۷۱۔ (۱۰) دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۴، مولانا محمد طیب، دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند، ۱۹۶۵ء۔ (۱۱) سوانح قاسمی، ۱: ۵۔
- (۱۲) قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، احوال و آثار و باقیات و متعلقات، ص ۱۰۳، نور الحسن راشد کاندھلوی، مکتبہ نور کاندھلہ، ۲۰۰۰ء۔ (۱۳) تحریک پاکستان اور علمائے دیوبند، ص ۶۸-۶۹۔ (۱۴) سوانح قاسمی، ۲: ۸۴۔
- (۱۵) قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، احوال و آثار، ص ۹۳۔ (۱۶) جمعیت علمائے ہند کی مختصر تاریخ و تعارف، ص ۴، ۵، ۶، عبدالحسید نعمانی، مطبوعہ جمعیت علمائے ہند، نئی دہلی۔ (۱۷) ادارہ میں جماعتیں، اقوام و مذاہب اور مملکت یعنی اسٹیٹ شامل ہیں۔ (۱۸) تاریخ دیوبند، ص ۴۳۰، سید محبوب رضوی، علمی مرکز دیوبند، ۱۹۷۲ء۔

مقامہ نگاری کی تجدید

ڈاکٹر احمد نسیم صدیقی

”مقامہ“ کا استعمال ابتدا میں کسی مجلس یا مجلس کی جگہ کے لیے کیا گیا، اسی مفہوم میں اس لفظ کو عہد جہالت کے کئی شعرا مثلاً زہیر بن ابی سلمیٰ نے بھی استعمال کیا ہے، جب کہ لبید بن ربیعہ اس قسم کی مجلس میں شرکت کرنے والے لوگوں کے لیے ”مقامہ“ استعمال کرتا ہے، ابتدائی اسلامی دور میں خلیفہ کے دربار کے سامعین کے لیے مقامہ استعمال کیا گیا، جہاں کوئی دانش ور تقریر کرتا یا کوئی قصہ گو کہانی سنا تا تھا، بعد ازاں اس لفظ کے مفہوم میں کسی خوش بیان شخص کے ذریعہ بیان کردہ واقعہ اور روایت کو بھی شامل کر لیا گیا اور اسی مفہوم میں بدیع الزمان الہمدانی اور اس کے پیروکاروں کے قصوں کو ”مقامہ“ کہا جانے لگا۔

ایک ”مقامہ“ کسی خیالی راوی کے ذریعہ مختصر اُسنایا جانے والا قصہ ہوتا ہے، جس میں راوی ایک خیالی ہیرو کی مہمات بیان کرتا ہے، اس کا ہیرو خطابت کے جوہر سے آراستہ ہوتا ہے اور وہ خود ایک جہاں نور دیا فقیر نظر آتا ہے، اس کی زبان کی لطافت نہ صرف سامعین کو مسحور کر دیتی ہے اور راوی کو سامعین کی داد و دہش کا مستحق بنادیتی ہے، یہ جہاں نور دیا ایک ملک سے دوسرے ملک حالت اضطراب میں پھرتا رہتا ہے اور اپنے زور خطابت سے اپنی روزی حاصل کرتا ہے، ہر مقامہ محض ایک واقعہ کی روداد پر مبنی ہوتا ہے جو یا تو ہیرو کا تجربہ ہوتا ہے یا پھر اس کے تخیل کی اچھ، اس مقامہ کا پلاٹ عموماً بھیک مانگنے سے متعلق ہوتا ہے لیکن کبھی ہیرو مافوق العادت کے میدان میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور سامعین کو بھوتوں اور شیطانوں کی داستانیں سنا تا ہے، ہیرو ایک مبلغ کا کردار بھی ادا کرتا ہے جو عوام کو ان کے مذہب کی حقیقی تعلیمات کے ذریعہ لٹھروں اور الحاد کے خلاف نبرد آزما ہونے پر تیار کرتا ہے، بعض دفعہ مقامہ کا مرکزی کردار کوئی حیوان بھی ہوتا ہے، مثلاً ”القلمۃ الاسدیۃ“ جس میں بدیع الزماں شیر کی زندگی، اس کی خصلتوں اور زبان عربی میں شیر کے مختلف ناموں کے بارے میں

معلومات فراہم کرتا ہے، اسی طرح ”القامۃ الہمدانیۃ“ میں ہیر و عربی گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے اور عربی زبان کے بارے میں اپنی معلومات کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، دیگر مقامات میں کسی خاص شہر اور اس کے باشندوں کی عادات و اطوار اور خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

جدید عربی مختصر افسانہ کے مقابلہ میں مقامہ کا دائرہ موضوع اور ساخت کے لحاظ سے کافی محدود ہے، بنیادی طور پر ایک مقامہ اس کے راوی اور ہیرو کے مابین ایک قسم کا مکالمہ ہے جو مقفی نثر میں خطیبانہ اسلوب میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا خاص مقصد نصیحت اور زبان عربی کی قوت تاثیر اور لطافت کا مظاہرہ ہوتا ہے، عہد نو میں عرب ادبا کے ایک گروپ نے مقامہ کو حیات نو دینے کی کوشش کی، اس گروپ میں خاص کر ناصف الیازجی (۱۸۷۱ء)، صالح ماجدی (۱۸۸۰ء)، فارس بن یوسف الشدیاق (۱۸۸۷ء)، ابراہیم المویلی (۱۹۰۵ء)، حافظ ابراہیم اور عبداللہ ندیم کے نام قابل ذکر ہیں، اس فہرست میں سب سے ممتاز نام محمد المویلی کا ہے۔

ناصر الیازجی اپنی تربیت اور طبیعت کے لحاظ سے قرون وسطیٰ میں رائج عربی اسلوب کو فروغ دینے والا ادیب تھا، ناصر کی پیدائش ایک رومن کیتھولک عیسائی خاندان میں لبنان میں ہوئی تھی اور اس نے ایک مقامی گرجا گھر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، نو جوانی میں اس کے دل میں عربی زبان سیکھنے کی زبردست خواہش پیدا ہوئی، غالباً یازجی کی نظر میں ادبی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے عربی پر قدرت کافی تھی، یازجی نے کوئی یورپی زبان سیکھنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ اس دور میں لبنان میں رومن کیتھولک مشنری اسکولوں میں فرانسیسی زبان کی سہولت فراہم تھی۔

ناصر نے اپنا ادبی سفر شاعری سے شروع کیا، اس کی ابتدائی نظموں میں لبنان کے امیر بشیر الشہابی کے لیے ایک مدحیہ قصیدہ بھی ہے جس سے خوش ہو کر امیر نے ناصر کو اپنے دربار میں سکرٹری کی حیثیت سے وابستہ کر لیا تھا لیکن ۱۸۴۰ء میں امیر کے زوال کے بعد ناصر بیروت ہجرت کر گیا جہاں وہ مختلف اسکولوں میں عربی کی تدریس میں مصروف رہا، شامی پریسٹنٹ کالج میں اسے مقدس انجیل کے عربی ترجمہ پر نظر ثانی کرنے کی ذمہ داری سپرد کی گئی، تدریس کے ساتھ ہی وہ عربی صرف و نحو اور بلاغت وغیرہ پر اپنی ذہانت کے جوہر دکھاتا رہا۔

ناصر یازجی نہ صرف مقامہ کے بانیوں کی تقلید میں کامیاب رہا بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ

وہ اس مشکل ادبی صنف میں ان سے بھی بازی لے گیا، اس کی تصنیف ”مجمع البحرين“ میں ساٹھ مقامات ہیں جو تعداد میں حریری کے مقامات سے دس زیادہ ہیں، اسلوب اور مواد کے لحاظ سے یہ مقامات حریری کے مقامات کی واقعی نقل ہیں، قرون وسطی کے ادبا کے مانند دو خیالی کردار وضع کیے گئے ہیں جن میں سے ایک ہیل بن عباد راوی ہے اور دوسرا ہیر و میمون بن خزم، الحریری کے ہیر و کے مانند ناصف کا ہیر و بھی ہمیشہ جھگڑا کرتا نظر آتا ہے مگر اس کا مقابل اس کا خدمت گار رجب یا اس کی بیٹی لیلی ہوتی ہے، ناصف کا ہیر و بھی حریری کے ہیر و کی مانند ایک خوش بیان لیکن نامعقول شخص ہے جو اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے ناپسندیدہ ذرائع استعمال کرتا ہے، مقامات کے دوسرے کردار بھی جذبات، مزاج اور مقاصد کے لحاظ سے حریری کے کرداروں کے مشابہ ہیں، ناصف نے اعلا درجہ کی مقفی نثر کے درمیان چیدہ چیدہ اشعار بھی نقل کیے ہیں، وہ قرآن مجید سے بھی اقتباسات لیتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک عیسائی ہونے کے باوجود قرآن مجید نیز دیگر مقدس تحریروں کا وہ اچھا عالم تھا، کہا جاسکتا ہے کہ ناصف اگر حریری کی لسانی مہارت کو شکست نہ دے پایا تو بھی اس میدان میں اس نے ہم سری کا دعوا ضرور پیش کیا ہے۔

بد قسمتی سے ناصف کے مقامات بڑی حد تک زمانی تاریخ کی غلط مثال ہیں کیوں کہ ان میں بنیادی طور پر اسلام سے پہلے اور ظہور اسلام کے بعد کے ماحول اور موضوعات کی کورانہ تقلید کی گئی ہے، وہ علم کے مختلف میدانوں میں آوارہ گردی کرتا ہے جو لاکھ خطاط اور علمی لحاظ سے دل چسپ سہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جدید عربی نثر کی ترقی میں کوئی موثر کردار پیش نہیں کرتی، ویسے بھی ناصف سے یہ توقع کرنا کہ وہ نثر کے جدید پیمانوں کے مطابق لکھے گا، صحیح نہیں ہے کیوں کہ مقامات ”مجمع البحرين“ کے مقدمہ میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ مقامہ کی تصنیف میں اس کا مقصد قدامت اور تقلید پرستی ہے۔

ناصر الیازجی کے ایک ہم عصر مصری ادیب عبداللہ ندیم نے بھی مقامات کے میدان میں طبع آزمائی کی ہے، ندیم مکالمہ نگاری کے لیے شہرت رکھتا ہے، ندیم نے نو مقامات لکھے جو مصر میں ”کتاب المسامیر“ کے عنوان سے شائع ہوئے، مقدمہ میں لکھا گیا کہ یہ پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ بعد میں شائع کیا جائے گا لیکن دوسرے حصہ کی اشاعت کا ہم کو علم نہیں۔

ندیم نے بھی روایتی اسلوب کو برقرار رکھا ہے، اس کے مقامہ میں ایک کردار الشریف ابو ہاشم نامی راوی کا ہے جو مرکز کی کردار الشیخ مدین کی مہمات کو بیان کرتا ہے، یہ مقامہ دیگر قدیم و عصر مقامات سے مواد کے لحاظ سے کافی علاحدہ ہے، اس میں دراصل ترکی سلطان عبدالحمید ثانی کے مشیر برائے مذہبی امور ابو الہدی السیدی کے خلاف زہر افشانی کی گئی اور نہایت رکیک اور عامیانہ زبان استعمال کی گئی ہے، ندیم ۱۸۹۳ء میں قسطنطنیہ میں قیام پذیر تھا، جب مشہور مصلح جمال الدین افغانی وہاں تشریف لائے، السیدی نے توہم پرست سلطان کو اپنے شعبدوں کے ذریعہ اپنا مرید بنالیا تھا لیکن جب جمال الدین افغانی کی جانب سلطان کی توجہ افروز ہوئی تو السیدی کو اپنے لیے خطرہ نظر آنے لگا، لہذا اس نے جمال الدین پر زبردست تنقید شروع کر دی، اس موقع پر ندیم افغانی کے دفاع میں آگیا اور اس نے السیدی کی ججوبہ شکل مقامات تصنیف کر دی، ان مقامات کی تعداد نو ہے، ان مقامات میں السیدی کی پیدائش سے سلطان کے دربار میں اس کے عروج تک زندگی کی کہانی کو شیطان کی سازشوں کا نتیجہ دکھایا گیا ہے اور یہ کہ ان تمام سازشوں کا واحد مقصد مذہب اسلام کو مسخ کرنا، نیز مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا تھا۔

ندیم نے ان مقامات میں قدیم اور واضح عربی زبان استعمال کی ہے لیکن زمانہ کے رواج کے مطابق درمیان میں چند عوامی اور ترکی محاوروں کا استعمال بھی ملتا ہے، ندیم نے منقحی نثر کو ہی فوقیت دی ہے، البتہ مقامات کے اخلاقی اور تعلیمی مقاصد کا لحاظ کم نظر آتا ہے اور یہ جمالیاتی یا تفریحی مقصد کی تکمیل بھی نہیں کرتے، ندیم بلند اخلاقی اقدار کا حامل، خطابت کے میدان کا شہسوار اور عربی کا قادر الکلام مصنف تھا مگر افسوس ہے کہ یہ مقامات اس کے ان اوصاف کی پوری عکاسی نہیں کرتے، وجہ غالباً یہی ہے کہ ان مقامات میں رکیک اور عامیانہ زبان کا استعمال، صاحب مقامہ کے لیے فخر کا باعث ثابت نہیں ہوا۔

مقامہ نگاروں میں تیسرا اہم نام محمد الموحی کا ہے جو ”حدیث عیسیٰ ابن ہشام“ کا مصنف ہے، محمد الموحی ۱۸۵۸ء میں قاہرہ کے ایک قدامت پرست مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، اس خاندان کے متعدد افراد نے ادب، سیاست اور عوامی زندگی میں اپنا نام روشن کیا تھا، اس کے دادا نے محمد علی کے دور میں مصر میں ریشم کی صنعت قائم کی تھی، اس کے والد خدیو اسماعیل کے نجی

سکریٹری تھے اور انہوں نے ایک مصنف اور صحافی کی حیثیت سے شہرت حاصل کی تھی، محمد الموحی نے اسکولی تعلیم کے دوران فرانسیسی زبان سیکھی تھی، وہ ایک کم سخن اور شرمیل طالب علم تھا، اسکول کی تعلیم میں بھی اس کی دل چسپی کم تھی، وہ زیادہ تر اسکول سے غیر حاضر رہتا اور اپنے والد کی نگرانی میں گھر پر ہی پڑھتا تھا، ۱۵ برس کی عمر میں اس نے اسکول جانا قطعی بند کر دیا لیکن اسی دوران وہ ازہر میں محمد عبدہ کے محاضرات میں ضرور شامل ہوتا، جس کی وجہ سے عربی زبان اور دینی موضوعات نے اس کی دل چسپی میں اضافہ ہوا، وہ اپنے والد کے پاس آنے والے صرف و نحو، لسانیات اور اسلامی قانون کے عالموں کی گفتگو کو بہ غور سنتا، اس طرح وہ جمال الدین افغانی سے واقف اور ان کے خیالات سے کافی متاثر ہوا، اس کے مقامات ”حدیث عیسیٰ ابن ہشام“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دور کے مصری معاشرے کی زندگی کے مختلف شعبوں کا عمیق مطالعہ کیا تھا۔

غیر ملکوں اور یورپ کے اسفار نے موحی کی ثقافتی تجربات کے دائرہ کو مزید وسیع کر دیا تھا، سرکاری ملازمت ختم ہو جانے کے بعد وہ اٹلی چلا گیا، جہاں اس نے ایک وکیل سے اطالوی اور فرانسیسی زبانیں سیکھیں، وہ تقریباً تین برس یورپ میں رہا اور اس دوران وہ اٹلی، فرانس اور انگلینڈ کی سیاحت کرتا رہا، فرانس میں وہ مشہور فرانسیسی ادیب الیکٹرڈ ریو ما اور دیگر ادیبوں سے متعارف ہوا، ۱۸۸۵ء میں وہ اپنے والد کے ہم راہ لندن اور پھر استنبول گیا جہاں اس کے والد اعلیٰ تعلیم بورڈ کے رکن مقرر ہوئے تھے، ۱۸۹۵ء میں محمد الموحی نے ”مصابح الشرق“ شروع کرنے میں اپنے والد کی مدد کی، اس جریدہ نے معیاری عربی ادب کا ایک نیا باب کھول دیا۔

اسی جریدہ میں ۱۸۹۸ء اور ۱۹۰۰ء کے درمیان ”حدیث عیسیٰ ابن ہشام“ کی اولین قسطیں شائع ہوئیں، ۱۹۰۳ء میں اس جریدہ کے بند ہونے تک الموحی اپنے مضامین اسی میں شائع کرتا رہا، وہ اس کے علاوہ دیگر رسالوں کے لیے بھی مسلسل لکھتا تھا مگر اپنے ابتدائی مضامین کی طرح وہ اب بھی عوام کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا، اس کی غیر افسانوی کاوش ”علاج النفس“ سب سے زیادہ اہم ثابت ہوئی جس میں زندگی اور اخلاقیات کے موضوعات پر قسط وار فکری مضامین شامل ہیں، اس کاوش سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے مشرقی اور مغربی، قدیم و جدید تصنیفات کا کتنے وسیع پیمانہ پر مطالعہ کیا تھا، علاوہ ازیں زندگی کے میدان میں اس کے

تجربات اب بہت وسیع ہو چکے تھے۔

مقامہ حدیث عیسیٰ ابن ہشام میں عام طور سے الملوکی نے رداً بقی اسلوب کو برقرار رکھا ہے لیکن جب وہ فطری انداز اختیار کرتا ہے تو بڑی لطیف نثر پڑھنے کو ملتی ہے، اس مقامہ میں عیسیٰ ابن ہشام محض ایک راوی نہیں ہے بلکہ وہ قصہ کا مرکزی کردار بھی ہے جو دراصل مقامہ نگار کے اپنے خیالات اور فکر کے اظہار کا وسیلہ ہے، اس مقامہ کے ذریعہ مصری سماج کی برائیوں کی تلاش اور ان کے علاج کی کوشش کی گئی ہے، اس کے علاوہ محمد علی کے عہد سے مصری زندگی کے مختلف شعبوں کی ترقی کی تصویر کشی بھی اس مقامہ کا مقصد ہے۔

الملوکی نے بھی بدیع الزماں کے مقامات کے طرز پر عیسیٰ ابن ہشام کی ابتدا ”حدیثا عیسیٰ ابن ہشام“ سے کی ہے، عیسیٰ ابن ہشام بتاتا ہے کہ اس نے خواب میں ایک چاندنی رات میں ایک قبر دیکھی، رات کی خاموشی اور قبرستان کے سکون سے متاثر ہو کر وہ حیات و موت پر غور و فکر کرنے لگتا ہے اور بالخصوص ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جو وہاں ابدی نیند سو رہے ہیں اور جنہیں موت نے برابری کے ایک معیار پر لا کھڑا کیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کل ان میں سے بعض حکم راں اور سلطان تھے جو اپنی رعایا کی تقدیر کے مالک بنے ہوئے تھے، خوب صورت عورتیں تھیں جنہوں نے مردوں کو اپنے حسن سے مسحور اور مسخر کر لیا تھا، ایسے لوگ بھی ہیں جو فخر، طاقت اور شہرت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، آج وہی لوگ یہاں مجبور و بے کس اور ایک ہی مقام اور ایک ہی انجام میں شریک ہیں۔

اس طرح کے خیالات میں غلطاں و پچاں اس نے اپنی پشت پر اچانک شدید مل چل محسوس کی، جس سے وہ بری طرح ڈر گیا، خوف زدہ ہونے کے باوجود اس نے مڑ کر دیکھا اور پایا کہ ایک قبر شق ہوئی ہے اور ایک غیر معمولی دراز قامت شخصیت اس سے نمودار ہوئی ہے، اس شخصیت نے اسے اس سحر سے آزاد کر دیا اور وہ تیزی سے وہاں سے چل پڑا، اس کو محسوس ہوا کہ وہ شخصیت اسے انتظار کرنے کے لیے کہہ رہی ہو، اس اندیشے سے حکم عدولی کی صورت میں کوئی خرابی کی صورت نہ سامنے آئے، اس نے اس شخص کا حکم مان لیا، وہ عیسیٰ کے قریب آیا اور بات چیت شروع کر دی، وہ کبھی عربی میں اور کبھی ترکی میں باتیں کر رہا تھا۔

یہاں سے ان دو کرداروں کے درمیان طویل مکالمہ شروع ہوتا ہے جو پوری کتاب

میں جاری رہتا ہے، کسی خاص صورت حال کو واضح کرنے یا مصری سماج کے کسی پہلو کو بتانے کے لیے ثانوی کردار بھی متعارف کرائے جاتے ہیں۔

ان کرداروں میں پاشا کا کردار سب سے زیادہ دل چسپ ہے، ایک مافوق الفطرت قوت کے ذریعہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ مصری سماج میں نئی نئی تبدیلیاں لاسکے، اس کی یہ صلاحیت وقت کی قید سے آزاد ہے، یہ طریقہ اس غرض سے اختیار کیا گیا ہے کہ مصنف انیسویں صدی کے آخری دنوں کے مصر کے اداروں اور اقدار میں ہونے والی تبدیلیوں کے سلسلے میں اپنی پسند اور ناپسند کا آزادی سے اظہار کر سکے، پاشا کو شروع سے ہی ایک مکمل کردار کی طرح پیش کیا گیا ہے، وہ ذہین، تحقیق پسند اور سماج پر گہری نظر رکھنے والا ہے، نئے مصری سماج کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے سے جب اسے روک دیا جاتا ہے تو وہ آزرده ہو جاتا ہے، پاشا قدیم مصری سماج کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم اقدار مکمل طور پر معاشرے سے غائب نہیں۔

مقامہ حدیث عیسیٰ ابن ہشام میں حالاں کہ روایتی منطقی نثر کا استعمال کیا گیا ہے تاہم یہ نثر زیادہ سادہ، لطیف اور واضح ہے، قرون وسطیٰ کے ادیبوں کے اسلوب کی پیروی یا براہری کرنے کی کوئی کوشش یہاں نظر نہیں آتی ہے، قرون وسطیٰ کے عربی اسلوب کا رنگ اگر ہے تو یہ ادیب کے روایت پسند مزاج کے عکاس کے طور پر ہے، اپنے دور کے دیگر ادیبوں کی طرح الملوکی کو بھی منطقی نثر کی خوب صورتی اور تاثیر پر مکمل اعتماد تھا، ”حدیث“ کے مکالمے اس کے بیانیہ حصہ کے مقابلے میں زیادہ فطری اور اثر انگیز ہیں، بعض جگہ مکالموں کے ذریعہ ایسے موضوعات کو بھی پیش کر دیا گیا ہے جن کا براہ راست تعلق کہانی کے خاص موضوع سے نہیں ہے، مشہور مصری ناقد علی الراعی کے خیال میں یہ مقامہ مصری زندگی کا مضحکہ اڑانے کی غرض سے لکھا گیا ایک سماجی، ہجو ہے۔

ناقدین کی رائیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن یہ بہر حال مسلم ہے کہ یہ کتاب مصر میں قومی نثری فکشن کی ترقی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، الملوکی نے جس طرح اپنے عہد کی مصری زندگی کو اپنی تصنیف کی بنیاد بنایا ہے اور جس طرح اس زندگی کی عکاسی کی یہ دونوں باتیں قابل ستائش ہیں، البتہ حدیث عیسیٰ ابن ہشام کو مغربی نقطہ نظر سے ناول نہیں کہا جاسکتا ہے، تاہم اس میں ناول کے بنیادی عناصر موجود ہیں، اس کتاب نے مصری زندگی پر قابل ذکر اثر ڈالا ہے۔

اخبار علمیہ

چمپیڈیا کے دار الحکومت گروزنی میں یورپ کی سب سے بڑی مسجد کے افتتاح کی خوش آئند خبر ملی ہے، یہ مسجد سابق صدر احمد قادروف کے نام سے منسوب ہے، موجودہ صدر رمضان قادروف کے علاوہ دنیا کے ۲۸ ملکوں کے نمائندے اس پروکار افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے، قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس بابرکت موقع پر ”اسلام-امن کا مذہب“ کے موضوع پر تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس بھی منعقد ہوئی جس میں روس کے مختلف علاقوں کے ۷۰۱ مسلم علماء و فضلاء نے شرکت کی، خوشی کی بات یہ ہے کہ مسجد و تعلیم کی روایت کا بھی خیال رکھا گیا ہے یعنی مسجد سے متصل ایک کتب خانہ بھی ہوگا جس میں زیادہ تر کتابیں حدیث و فقہ کے موضوعات پر ہوں گی، توقع ہے کہ یہ مرکز علم و مذہب اور چمپیڈیا کے عوام کی قومی و مذہبی روایات کے تحفظ اور عقیدہ کے فروغ میں بھی انشاء اللہ معاون و مفید ثابت ہوگا۔

تیلگو زبان کے شائقین کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ دینی معلومات پر مشتمل معروف انگریزی پندرہ روزہ رسالہ ”اسلامک وائس“ اب تیلگو میں بھی شائع ہوگا، اس کا مقصد تیلگو زبان کے بولنے اور پڑھنے والوں کو اسلامی تاریخ، دینی معلومات اور اقلیتوں کے مسائل اور حکومت کے فلاحی و ترقیاتی منصوبوں اور اسکیموں سے واقف کرانا ہے، خاص طور سے آندھرا پردیش کے وہ مسلمان جو تیلگو زبان سے زیادہ آشنا اور قریب ہیں ان کو اسلامک وائس کے اس تیلگو ایڈیشن سے خاصا فائدہ ہوگا، نیز اس کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کی اصل تصویر کو ان برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کا عمدہ موقع بھی ہوگا جن کی زبان تیلگو ہے، ۲۵ صفحات پر مشتمل ہوگا، اس کی قیمت بھی بہت کم یعنی صرف ۵ روپے ہے، اس کے ایڈیٹر جناب محمد آصف اور ناشر و طابع جناب محمد رفیع اس اہم ضرورت کی تکمیل کے لیے مبارک باد کے مستحق ہیں۔

اس سال امریکہ، یورپ کے علاوہ ہندوستان، نیپال، فلپائن اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے ۵۵۱ افراد اسلام کے دائرہ کرم میں داخل ہوئے اور یہ اسلامک ایجوکیشن فاؤنڈیشن

الحمرء سعودیہ کی کاوشوں کا ثمرہ ہے، رپورٹ کے مطابق گذشتہ ۱۳ برسوں میں اس ادارے کی کوششوں سے ۵۷۷۴ اشخاص اسلام کی سعادت سے بہرہ ور ہو چکے ہیں، ادارہ کے عوامی تعلقات کے ذمہ دار نے بتایا کہ اسلامک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پیش نظر ایسے ادارے کا قیام بھی ہے جو غیر عرب تارکین وطن کی عربی تعلیم کا نظم کرے تاکہ ان نوواردان وادی حجاز کو اسلام کے بنیادی عقائد و ارکان سے بہ حسن و خوبی واقف کرایا جاسکے۔

ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق مصر میں ہر سال ۳۵ فیصد خواتین گھریلو تشدد اور مردوں کی ستم آرائی کا شکار ہو کر جاں بحق ہو جاتی ہیں، مردوں کی اس خالمانہ روش کو دیکھتے ہوئے جامعہ ازہر کی کمیٹی برائے فتویٰ کے سربراہ شیخ عبدالحماد العطر اش نے فتویٰ دیا ہے کہ متاثرہ خواتین کو اپنے جابر و ظالم شوہروں سے رہائی اور انصاف کا پورا حق ہے، واضح رہے کہ اس سے قبل سعودیہ کے مفتیوں نے بھی بیوی کو شوہر سے مقناومت کے حقوق کی حمایت کا فتویٰ دیا تھا۔

ایک جائزے کے مطابق دنیا کی آبادی میں ہر پانچواں شخص مسلمان ہے، ایک ہندو (غیر مسلم) کے بالمقابل ۲ مسلمان اور ہر ایک یہودی کے بالمقابل سو مسلمان ہیں، اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تنظیم اسلامی کانفرنس میں ۵۷ ملک شامل ہیں، ان تمام اسلامی ملکوں میں یونیورسٹیوں کی تعداد صرف پانچ سو ہے، آبادی کے تناسب سے ہر تین ملین یعنی تیس لاکھ مسلمانوں پر صرف ایک یونیورسٹی ہے جب کہ امریکہ میں ۵۸، ۵۷، ۵۸، ہندوستان میں ۸۴۰، یونیورسٹیاں ہیں اور اگر چین کی شنگھائی یونیورسٹی کے ذریعہ کرائے گئے ۲۰۰۳ء کے جائزے کو پیش نظر رکھا جائے تو عالم اسلام میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو دنیا کے پانچ سو اعلیٰ درجہ کی یونیورسٹیوں میں شامل ہو سکے، UNDP کے اعداد و شمار کے مطابق عیسائی ممالک میں ۹۰ فیصد لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان میں عیسائی اکثریت والے ۱۵ ممالک ایسے ہیں جہاں شرح خواندگی صد فیصد بتائی جاتی ہے، اس کے علاوہ عالم اسلام میں اوسطاً صرف ۴۰ فیصد لوگ ہی پڑھے لکھے ہیں اور ایسا کوئی مسلم ملک نہیں ہے جہاں شرح خواندگی صد فیصد ہو، عیسائی دنیا کے ۴۰ فیصد لوگ یونیورسٹی سطح تک کے تعلیم یافتہ ہیں جب کہ مسلم ملکوں میں اس درجہ کے تعلیم یافتگان کی تعداد صرف دو فیصد ہے، مسلم ملکوں میں دس لاکھ میں صرف ۲۳۰ افراد سائنس داں ہیں جب کہ امریکہ میں دس لاکھ پر ۴ ہزار اور جاپان

میں ہر ملین پر ۵ ہزار سائنس دان پائے جاتے ہیں، اس جائزہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالم اسلام میں کل آمدنی کا صرف ۲ فیصد حصہ ریسرچ اور تحقیق اور تعلیم کی ترقی میں صرف کیا جاتا ہے جب کہ عیسائی ممالک میں اس مقصد کے لیے ۵ فیصد رقم صرف کی جاتی ہے، مسلمانوں میں علمی اور تعلیمی انحطاط کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ۱۰۵ برس کے دوران ۱۴ ملین یہودیوں نے ۱۵ ادرجن نوبل انعام حاصل کیے جب کہ ایک ارب ۴۰ کروڑ مسلمانوں میں یہ اعزاز صرف ۳ ہی کو حاصل ہو سکا۔

”آفاق الثقافۃ والتراث“ نامی سہ ماہی رسالہ مرکز جمعہ الماجد متحدہ عرب امارات دبی سے شائع ہوتا ہے، اپنے علمی و تحقیقی شمولات و مضامین کے لحاظ سے اس کا شمار عربی کے اہم رسائل و جرائد میں ہوتا ہے، اس کے مدیر ڈاکٹر عزالدین بن زغیبہ ہیں، اس کا تازہ شمارہ اس لیے بہ طور خاص قابل ذکر ہے کہ اس میں عرب فضلانے بعض ہندوستانی محققین اور ان کے افکار و نظریات کو اپنے علم و تحقیق کا موضوع بنایا ہے، اس کا ادارہ دائرہ معارف عثمانیہ حیدرآباد سے وابستہ عظیم محقق جناب شیخ ابو بکر ہاشمی کی وفات پر علم و تحقیق کے میدان میں ان کی خدمات کے اعتراف و ذکر کے لیے خاص ہے، ایک عرب خاتون ڈاکٹر قدیرہ سلیم نے ملا عبد الحکیم سیال کوئی کشمیری اور عربی زبان و ادب سے متعلق ان کی تحقیقی تصنیفات کا محققانہ و ناقدانہ جائزہ لیا ہے، ڈاکٹر محمد مؤید مال اللہ الحیالی نے ”بلقان میں سلطنت عثمانیہ کے دور کے آثار اسلامی“، ڈاکٹر عدنان عبدالرحمان الدوری نے ”علماء محققین کے نزدیک ضبط نص کے اصول و ضوابط“ اور ڈاکٹر مصطفیٰ طوبی نے ”جدید علم مخطوطہ شناسی کے اصول و ضوابط“ کے موضوع پر نہایت گراں قدر تحقیقات بہم پہنچائی ہیں، ڈاکٹر محمد رفیع نے ابن البناء مراکشی (م ۷۲۱ھ) کے مخطوطہ ”المنہج فی الجدل بمقتضی قواعد الاصول“ کا تعارف کر لیا ہے۔

”عالمی مقابلہ قرآن“ مکہ، جس میں متعدد ملکوں کے ۱۶۴۳ مسلم نوجوانوں نے حصہ لیا تھا، اپنے اختتام کو پہنچا، سعودی شہزادہ کے ہاتھوں سے کامیاب ہونے والوں کو انعامات اور سندوں کی تقسیم عمل میں آئی، اس پر وقار اختتامی تقریب کو خطاب کرتے ہوئے مکہ کے گورنر نے زور دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کے پیش کردہ ان اصولوں اور نظریات کو فروغ دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جو اعتدال و صداقت پر مبنی اور روادارانہ اہمیت کے حامل ہیں۔

دارالمصنفین کا ایک پروقتار سمینار ب عنوان ”اردو ادب کی امتزاجی روایات“ محمد عمیر الصدیق ندوی

مولانا ضیاء الدین اصلاحی مرحوم زندہ تھے اسی وقت دارالمصنفین کے بعض مخلصین کی خواہش تھی کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تعاون و اشتراک سے دارالمصنفین میں ایک شان دار اور پروقتار سمینار ہو جس میں علم و ادب کی نمایاں شخصیتوں کے ساتھ سیاست و قیادت کی ممتاز ہستیاں بھی شامل ہوں، بالخصوص جناب حامد انصاری، نائب صدر جمہوریہ ہند اس میں شرکت فرمائیں، ان کا وطنی تعلق بھی اسی دیار شرق سے ہے، وہ شریک ہوں گے تو قریب چالیس سال پہلے کی اس روایت کی تجدید بھی ہو جائے گی جب ۱۹۶۵ء کے جشن طلائی میں اس وقت کے نائب صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین دارالمصنفین تشریف لائے تھے اور ان کے جلو میں ملک کے بعض کئی ممتاز و اہم عمائد جلوہ فگن تھے۔

یہ تجویز دارالمصنفین کے لیے خوش آئند تھی، مولانا اصلاحی مرحوم کے اچانک سانحہ وفات سے اس پر فوری عمل نہیں ہوا مگر بنگلور کے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹوجی کے مشہور سائنس دان اور اعظم گڑھ کے قائل فخر فرزند پروفیسر نوذکار گوڑ خاص طور سے اس سمینار کے انعقاد کے لیے فکر مند اور کوشاں رہے، وہ اس وقت کے قومی کونسل کے وائس چیرمین جناب شمس الرحمان فاروقی اور دہلی میں دوسرے احباب کو برابر اس انعقاد کی ترغیب و تحریک دیتے رہے، سمینار کا عنوان بھی اسی باہمی مشاورت سے تجویز کیا گیا (URDU LITERARY CULTURE, THE SYNCRETIC TRADITION) یعنی اردو ادب کی امتزاجی روایات، بالآخر ۱۷-۱۸ نومبر کی تاریخیں اس سمینار کے لیے طے کر دی گئیں اور خدا کا شکر ہے کہ وقت مقررہ پر یہ منعقد بھی ہوا۔

موضوع دلچسپ تھا، اردو کی انجذابی و امتزاجی صلاحیت و روایت کا ذکر ہمیشہ پر لطف رہا ہے لیکن ملک کے موجودہ حالات جس میں شک، بدگمانی، بے اعتمادی، نفرت اور دوری جیسے مہلک امراض قومی روز افزوں ہیں اور اس میں محبت، یگانگت، رواداری اور باہمی اخذ و قبول اور افادہ و استفادہ کی وہ خوبیاں عنقا ہوتی جانی ہیں، جن کا سرچشمہ صدیوں کے عمل اور تسلسل سے اردو کی شکل میں جاری ہے، اس کے پیش نظر ملک کی اس سب سے پیاری لیکن سب سے مظلوم زبان کے احسان کو یاد کرنا واقعی ایک قومی ضرورت ہے، اسی مقصد نے دارالمصنفین کو اس سمینار کے انعقاد اور میزبانی کے لیے اور بھی آمادہ کیا کہ اردو ادب کی خدمت بطور فن اور قدر، علامہ شبلی اور دارالمصنفین کے سرمایہ علمی کی سب سے قیمتی متاع ہے، اردو ادب کو علم کی گہرائی اور علم کو ادب کی تازگی اور شکستگی جس طرح علامہ شبلی اور دارالمصنفین نے بخشی، اس کے رسمی اظہار کی ضرورت نہیں، دارالمصنفین نے ہمیشہ قصہ دارا و سکندر سنانے پر حکایت مہر و دفا بیان کرنے کو ترجیح دی اور اس کے لیے اسی اردو زبان کو اولیت دی جس کا ضمیر اور ضمیر، کثرت میں وحدت کے اصول پر تیار ہوا، اردو کا اصل جو ہر یہی انجذاب و امتزاج کا مزاج ہے، عرب و عجم، مشرق و مغرب، ملک کی ہر بولی اور بولی ہی کیا ہر رنگ کی تہذیب کا امتزاج ہی اردو کی سرشت اور اس کی سرگزشت ہے۔

۱۷-۱۸ دسمبر کے اس دوروزہ سمینار میں اسی سرگزشت کی بازگشت سنی اور سنائی جاتی رہی، ۱۷ دسمبر گیارہ بجے افتتاحی اجلاس کا آغاز ہوا تو دارالمصنفین کے نو تعمیر شدہ کانفرنس ہال کے باذوق حاضرین و سامعین کو یہی توقع تھی کہ خسرو، میر، غالب، نظیر، سرسید، حالی، شبلی و سید سلیمان اور نسیم، چکبست، دیانرائن، نوبت رائے اور پریم چند، کرشن چندر اور فراتی و فراق کی اس زبان کا پیغام محبت ہی نہیں سنا جائے گا، اس کے انجذابی و امتزاجی رنگوں کی نمائش اور مرقعوں کی تصویر کشی بھی ہوگی اور ہوا بھی یہی، بنارس یونیورسٹی کے پروفیسر راجندر کمار نے جس طرح اردو کے مزاج اور اس کی برتری کی داستان چھیڑی، اس نے سمینار کا مقصد خود ہی متعین کر دیا، اردو کو مذہب اور فرقوں میں بانٹنے والوں کے لیے ان کا یہ سوالیہ جملہ بہت اہم اور قابل غور ہے کہ اگر ہندوستان میں صرف مسلمان ہی رہتے تو کیا یہاں کی زبان اردو ہی ہوتی؟ پروفیسر نو د کمار گوڑ تو میزبان ہی تھے، انہوں نے اردو اور دارالمصنفین کے تعلق سے اپنے درد کا اظہار کیا، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے

پروفیسر سلیل مشرا کی زبان کی سلاست سے زیادہ ان کے بیان کی صداقت حیرت کا باعث بنی، امریکا کے پروفیسر ڈیوڈ لیلیو یلڈ نے اردو ادب کے امتیازات کا جس خوبی سے اظہار کیا، وہ اردو ادب سے ان کی دل چسپی اور غائر مطالعہ کے علاوہ اردو کی جہاں گیری کا بھی شاہد تھا، ڈاکٹر مظفر احسن اصلاحی کہنہ مشق خطیب و عالم ہیں، انہوں نے اختصار میں جامعیت کی آمیزش سے اردو زبان کے مسائل اور اس سے ملک و قوم کے ناروا سلوک کا ذکر کیا۔

جناب شمس الرحمان فاروقی کا کلیدی اور صدارتی خطبہ اصلاً انگریزی زبان میں تھا لیکن انہوں نے اس کا خلاصہ اردو میں پیش کیا، خطبہ اس حقیقت سے شروع ہوا کہ تمام جدید ہندوستانی زبانوں میں اردو ہی امتزاجی کیفیات کو سب سے مکمل طور پر پیش کرتی ہے، یہ سچائی قریب قریب مسلم ہے اور وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے لیکن علمی سیاق و سباق میں اس پر شاذ و نادر ہی تبادلہ خیال کی نوبت آتی ہے، انہوں نے تحقیقی پیرایہ میں دلائل و امثلہ سے یہ نتیجہ پیش کیا کہ مختلف تہذیبی و ثقافتی، فلسفیانہ اور ادبی جہتوں اور روایتوں میں امتزاج کی جیسی مثالیں اردو نے پیش کی ہیں، دوسری کسی ہندوستانی زبان میں اس کے نقوش کی یافت پر مشکل سے یقین آسکتا ہے، جب کہ اردو میں کسی طرح بھی ان مثالوں کی کمی نہیں، یہ پورا خطبہ فاروقی صاحب کی محققانہ اور نقادانہ شہرت کے شایان شان تھا، دارالمصنفین کے ناظم پروفیسر اشتیاق احمد ظلی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اردو زبان کے خمیر و ضمیر سے روشناس کراتے ہوئے موجودہ حالات میں اردو کے ساتھ جانب دارانہ اور غیر منصفانہ رویوں کا شکوہ کیا، ساتھ ہی دارالمصنفین کی ان کوششوں کا بھی جامع تعارف کرایا جو اس نے باہمی یگانگت اور محبت اور دل گیری کے لیے کی ہیں، اس نے فہل کے پہلو پر ہمیشہ وصل کو ترجیح دی، اس افتتاحی اجلاس کی نظامت و نقابت راقم الحروف کے سپرد کی گئی تھی۔

افتتاحی اجلاس کے بعد شام ۶ بجے سمیناری جلسوں کا باقاعدہ آغاز ہوا، پہلے جلسے میں پروفیسر نعیم الرحمان فاروقی، پروفیسر ظفر احمد صدیقی، پروفیسر سلیل مشرا، ڈاکٹر فخر الاسلام اور ڈاکٹر الیاس الاعظمی نے مقالے پیش کیے، اردو کے متعلق یہ تصور عام ہے کہ یہ لشکری زبان ہے، شمس الرحمان فاروقی اس نظریے کے سخت مخالف ہیں، ان کی ایک کتاب اسی موضوع پر ہے، پروفیسر ظفر احمد صدیقی نے اسی کتاب کے مشمولات پر بحث کی، ڈاکٹر فخر الاسلام نے اردو شاعری

میں ایک جہتی کی روایات کو بڑے موثر انداز میں پیش کیا، ڈاکٹر الیاس الاعظمی نے اردو زبان و ادب میں ہر طبقے کے افراد کی کاوشوں کا جامع موازنہ کیا، پروفیسر سلیل مشرا نے نظیر اکبر آبادی اور اکبر الہ آبادی کی شاعری میں ہندوستانیت کے عناصر کا تجزیہ بڑے خوب صورت اور دل چسپ انداز میں پیش کیا، چند مسائل پر بحث بھی بڑی دل چسپ رہی، اس جلسے کی مجلس صدارت میں پروفیسر قاضی افضل حسین اور پروفیسر انیس اشفاق شامل تھے، نظامت شبلی ڈگری کالج کے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر شباب الدین نے کی، دوسرے دن کی پہلی نشست پروفیسر ڈیوڈ لیلیو یلڈ، پروفیسر نعیم الرحمان فاروقی اور پروفیسر ظفر احمد صدیقی کی صدارت میں منعقد ہوئی، نظامت کے فرائض ڈاکٹر فخر الاسلام نے انجام دیے، ایک گھنٹے کی اس نشست میں پروفیسر اقبال حسین، پروفیسر انیس اشفاق اور ڈاکٹر شباب الدین نے مقالے پیش کیے، جن میں تاریخ کے علاوہ دیسی اردو اور آرزو لکھنوی اور سرسید کی انقلاب آفریں کاوشوں کا بیان تھا، اس نشست کے معاً بعد ایک اور اجلاس پروفیسر اقبال حسین اور پروفیسر سلیل مشرا کی صدارت میں شروع ہوا، نظامت کی ذمہ داری ڈاکٹر محمد طاہر استاد شعبہ اردو شبلی کالج کے سپرد تھی، اس میں بھی تین مقالے پیش کیے گئے، پروفیسر عبدالستار دلوی اور پروفیسر قاضی افضل حسین کے علاوہ تیسرا مقالہ نگاریہ راقم الحروف تھا، جس نے اردو ادب کی امتزاجی روایات کے فروغ و ارتقا میں دارالمصنفین کی خدمات کا ذکر کیا، اس میں علامہ شبلی کی بعض تحریروں جیسے اردو ہندی، بھاشا اور مسلمان اور تحفۃ الہند میں امتزاجی اوصاف کی تلاش کے بعد کہا گیا کہ ”یہ محض شبلی کی داستان گوئی نہیں اس میں کچھ رنگ اردو کے مزاج کا بھی ہے، امتزاج اسی کا نام ہے، حرف و لفظ اور قواعد و نحو کے علاوہ بھی امتزاجی رویوں کی وسعت کیوں نہ تلاش کی جائے، مولانا سید سلیمان ندوی کی نقوش سلیمانی اور مقالات سلیمان میں تو اس موضوع کے لیے مکمل مواد موجود ہے، سید صاحب نے ہمیشہ فرمایا کہ ”ایک ایسا ملک جو مختلف نسلوں، مختلف قوموں، مختلف زبانوں کا مجموعہ ہو، ناگزیر ہے کہ وہاں باہمی میل جول کے بعد ایک زبان پیدا ہو، وہ پیدا ہوئی اور اسی کا نام اردو ہے“، پروفیسر عبدالستار دلوی اور پروفیسر قاضی افضل حسین اردو ادب لسانیات اور تحقیق میں سربراہ آدرہ نام ہیں، ان کے مقالات ان کے مقام بلند کے عین مطابق تھے۔

چوتھا اور افتتاحی اجلاس پروفیسر عبدالستار دلوئی اور ڈاکٹر افتخار احمد پرنسپل شیلی کالج اعظم گڑھ کی صدارت اور راقم الحروف کی نظامت میں شروع ہوا، ظاہر ہے یہ نشست سیمینار کے تعلق سے یہ مندوبین کے تاثرات کے اظہار کے لیے خاص تھی، پروفیسر انیس اشفاق، پروفیسر سلیل مشرا، قاضی افضل حسین، پروفیسر ونود کمار گوڑ نے یہ فریضہ انجام دیا، سب کی زبان پر یہی تھا کہ موضوع کے تعلق سے مقالات اور بحثوں نے فکر و نظر کی دنیا میں وسعت پیدا کی ہے، شیلی اکیڈمی کے تعلق سے بھی عام تاثر یہی تھا کہ یہ اردو کی آبرو ہے، اس کو ترقی دینا اردو کے ہر شیدائی کا فرض ہے، پروفیسر گوڑ نے تودار المصطفیٰ کے لیے وژن اکیسویں صدی کا نعرہ بھی دے دیا، پروفیسر اشتیاق احمد ظلی نے آخر میں تمام شرکا اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور جناب حامد انصاری نائب صدر جمہوریہ ہند اور حیدر آباد وکن کے جناب میر معظم حسین کے پیغامات بھی سنائے، حامد انصاری صاحب نے بعض ناگزیر اسباب کی وجہ سے اس سیمینار میں افتتاحی خطبہ پیش نہ فرمانے پر افسوس ظاہر کیا لیکن یہ بھی لکھا کہ میں بہت جلد دار المصطفیٰ کی زیارت کے لیے وقت نکالوں گا، میر معظم حسین یادگار عہد سلطنت آصفیہ ہیں، نوے سال کی عمر میں بھی انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کے ہم راہ اس سیمینار میں تشریف لانے پر آمادگی ظاہر کی تھی لیکن حیدر آباد سے اعظم گڑھ کی دوری اور راہ کی دشواری ان کے اس سفر شوق میں حائل ہو کر مجبوری بن گئی، ان کے نامہ شوق میں علامہ شیلی کا ذکر تھا، جنہوں نے میر صاحب کے جد امجد نواب فخر الملک بہادر کی فرمائش پر ان کے صاحب زادے اور برادر زادوں کو کچھ دنوں تعلیم دی تھی، یہ بھی لکھا کہ ان کے والد ماجد کو ہمیشہ اس تشنگی کا احساس رہا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے وہ علامہ شیلی کے سرچشمہ علم و ادب سے کما حقہ سیراب نہ ہو سکے لیکن علامہ شیلی سے یہ چند روزہ تعلق دار المصطفیٰ سے محبت کی شکل میں برابر جاری و موجود ہے۔

موسم نہایت سرد رہا لیکن شرکائے اجلاس کی محبت اور اعظم گڑھ کے باشندوں کی قدردانی نے اس کو جس طرح گرم رکھا، اس کی یاد مرے تکرر ہے گی، خصوصاً شیلی نیشنل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر افتخار احمد، شعبہ اردو کے ڈاکٹر شباب الدین اور ان کے رفقا و طلبہ نے اس سیمینار کی کامیابی کے لیے اپنا سارا وقت وقف کر دیا، دار المصطفیٰ کا ہر فرد جس طرح سرگرم عمل رہا وہ اس کا حق تھا، ان تمام مخلصین کے لیے اگر کوئی انعام تھا تو یہی کہ سیمینار کے متعلق عام درائے رہی کہ یہ ہر طرح سے کامیاب تھا۔

غزل

جناب رئیس احمد نعمانی ☆

انہی روز گار می گزدم زندگی خود چو مار می گزدم
 نہ ہمیں رنجہای جاں فرسا بل ، المہای پار می گزدم
 آہ ، کہیں خاطرات کزدم دار پی بہ پی ، بار بار می گزدم
 کاش داستانی کہ دانش من بہ کدا میں قرار می گزدم
 نگزیدم لبان نوش کسی مژدہ نیش دار می گزدم
 بو کہ یابم ز لعل او تریاق مار گیسوی یار می گزدم
 از در و دامہا چہ می پرسی؟ مردم این دیار می گزدم!
 گاہ استادہ رو بہ رو ، در راہ گہ بہ حال فرار می گزدم

الغدر ، زیں دو پایدار رئیس
 کہ چو سگہای ہار می گزدم

غزل

ڈاکٹر آفاق فاخری ☆☆

جرم ہوتا رہے اور سزا ہی نہ ہو یا خدا ایسا دور تباہی نہ ہو
 پھر وہی دشت ہے پھر وہی پیاس ہے کون جانے کوئی کربلا ہی نہ ہو
 عیب اپنا اسے کیا نظر آئے گا جس کے کردار کا آئینہ ہی نہ ہو
 یوں خدا کی کے دعوے کا اظہار ہے جیسے دنیا کا کوئی خدا ہی نہ ہو
 آئینہ ، پھول ، خوشبو ، شفق ، چاندنی صرف خوابوں کا یہ سلسلہ ہی نہ ہو
 یہ ہماری سیاست کا معیار ہے شہر مقتل بنے اور گواہی نہ ہو
 رخ ہوا کا وہ پہچان پائیں گے کیا؟ جن کے ہاتھوں میں کوئی دیا ہی نہ ہو

ایسے جینے سے آفاق کیا فائدہ
 جس سے حق زندگی کا ادا ہی نہ ہو

مطبوعات جدیدہ

محبت نامے (اول، دوم، سوم): مرتبہ جناب مولانا حبیب الرحمن، متوسط تقطیع،
 کاغذ طباعت اعلیٰ، جلد، صفحات بالترتیب ۵۳۲، ۵۷۱، ۴۳۸، قیمت درج نہیں،
 پتہ: کتب خانہ بحوی، سہارن پور، یو پی اور ازہرا کیڈمی، لندن، یو، کے۔

حضرت شیخ الحدیث کی زندگی کا سب سے روشن اور نمایاں باب خدمت علم حدیث ہے
 لیکن اصلاح و تربیت اور ارشاد و تزکیہ کا باب بھی کچھ کم اہم نہیں اور تربیت و تزکیہ کی یہ صفت سب
 سے زیادہ ان کے خطوط میں ملتی ہے، حضرت شیخ کے مکاتیب کے کئی مجموعے ہندو پاک سے شائع
 ہو چکے ہیں، زیر نظر تینوں مجموعے ان کے ان خطوط پر مشتمل ہیں جو انہوں نے اپنے دو مخلص ارادت
 و عقیدت مند حضرات یعنی مولانا عبدالرحیم صاحب اور مولانا یوسف متالا صاحب کے نام لکھے، یہ
 دونوں شاگرد و مسترشد حضرت شیخ کے محبوب بلکہ ان ہی کی زبان میں ”لاڈلے“ تھے، حضرت شیخ
 کی محبت کی تصویر بھی واضح ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو فائدہ پہنچانے میں ہمیشہ فکر مند اور مضطرب
 رہتے تھے، حوصلہ افزائی، قدر دانی، کامیابی پر مسرت، دعاؤں میں ان کی یاد اور غلطیوں پر رنج و قلق
 اور تکلیفوں پر بے قراری حضرت شیخ کی محبت کے عناصر تھے، زیر نظر مجموعہ ہائے مکاتیب دونوں
 مکتوب الیہما کے لیے ان ہی جذبات سے لبریز ہیں اور گویہ دو مخصوص مریدوں کے نام ہیں لیکن
 درحقیقت ان کا فائدہ ہر قاری کے لیے ہے، عام باتوں کے ساتھ نسبت انکاسی، نسبت القائی جیسے
 مسائل تصوف بھی ہیں اور نہایت آسان بیان میں، مرشدانہ نظر سب میں شامل ہے مثلاً باتوں
 باتوں میں یہ لکھنا کہ ”نسبت جو بھی حاصل ہو جاوے اس کا حصول تو بہت آسان ہے اور بہت جلد
 ہو جاتا ہے لیکن اس کا تحفظ اور بقا بہت مشکل ہے، شیطان عجب خود نمائی کرتا اور اپنی برتری کا ایسا
 دسواں پیدا کرتا ہے کہ ترقی سے روک دیتا ہے، اس لیے مشائخ کا دستور یہ ہے کہ حصول نسبت کے
 بعد جلد اجازت نہیں دیتے بلکہ پختگی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اسی خط میں آگے لکھا کہ ”سب سے
 بڑی بات اپنا غصہ اور بڑائی نکالتا ہے اور یہ دونوں چیزیں بہت ہی دیر میں نکلتی ہیں، سالک سے جو
 سب سے آخر میں عیب نکلتا ہے وہ حب جاہ ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو ہر وقت حقیر فقیر نا کارہ

کہتے رہتے ہیں لیکن یہ چیزیں بجائے زبان کے اپنے دل میں ہوں تو زیادہ اچھا ہے“ ایک خط میں تبلیغی کام کے سلسلے میں لکھا کہ ”اس سے نہایت خائف رہنا چاہیے کہ اس سے کوئی شائبہ عجب کا پیدا نہ ہو کہ دینی کام بالخصوص تبلیغی کام کرنے والوں کے لیے شیطان اس راستے سے بہت زور دکھاتا ہے“ اس قسم کے خدا جانے کتنے بیش قیمت موتی ہیں جو حضرت شیخ کی زبان سے نکل کر اس مجموعہ کو اور بیش بہا بنا دیتے ہیں، حضرت شیخ کے مکاتیب کی ایک نمایاں خوبی ان کی ادبیت ہے، جا بجا اور با محمل اشعار سے مکاتیب کی لذت دو بالا تو ہوتی ہی ہے خود حضرت شیخ کے انتخاب کے حسن اور ذوق کی بلندی و پاکیزگی بھی ظاہر ہو کر رہتی ہے، خطوط کا یہ مجموعہ عام طالبین و سالکین کے لیے بھی اہمیت و افادیت کا خزانہ ہے، البتہ مکتوب الیہما کا تعارف مختصر ہی سہی مناسب ہوتا۔

حضرت صدیق کی کہانی ان کے صدیق کی زبانی: از جناب مفتی عبدالقدوس

رومی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات ۱۳۲، قیمت درج نہیں،

پتہ: مدرسہ تعلیم القرآن، وزیر پورہ، آگرہ اور الہ آباد، لکھنؤ، سہارن پور اور یوبند کے مکتبے۔

مولانا قاری صدیق احمد باندوی کی شخصیت ابھی چند برسوں پہلے تک مرجع خلافت تھی، وہ نامور بزرگوں کی نظر میں عارف باللہ اور نمونہ سلف صالحین تھے، عام انسان کی نظر میں بھی وہ اپنی سادگی، فروتنی اور بے لوث اور بے نظیر جذبہ خدمت کی وجہ سے ایک نہایت محترم، مقبول اور محبوب بزرگ تھے، ان کے اخلاقی و دینی کمالات لوگوں کی زبان میں کرامات کا درجہ رکھتے تھے، جس نے بھی ان کو دیکھا خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، متاثر ضرور ہوا، ان کی وفات کے بعد ان کے کئی عقیدت مندوں نے ان کے احوال پر قلم کیے اور یہ سب دل چسپی سے پڑھے گئے، زیر نظر کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قاری صاحب مرحوم کے ہم عمر، ہم سبق اور دیرینہ رفیق کے قلم سے ہے، محترم مصنف اپنے پاکیزہ اور بلند پایہ ادبی ذوق اور دل کش اسلوب کے لیے معروف ہیں، ایک دیرینہ ہمد و رفیق کی یاد خصوصاً نو عمری کی داستان، طرز تحریر کی وجہ سے اور پرکشش ہو گئی ہے، ”سواگت“ سے ”گت سوا“ ہونے کی صحیح داد مولانا دریا بادی ہی دے سکتے تھے، یہ مختصر تذکرہ، صاحب تذکرہ اور تذکرہ نگار دونوں بزرگوں کی کرامت سے کم نہیں، خیر، لطف اور خوبی